

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA

वर्ग संख्या

U

Class No

928-91431

पुस्तक संख्या

Book No

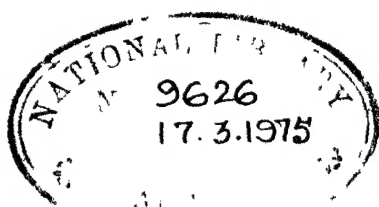
MU598ai

रा० पु०/ N L -38

MCIP (B U) Sant -202 NL/98- 30 5-99--2,00,000.

اقبال اور انسان

اشفاق حسین

DBA000009626URD

آدمیت احترام آدمی
با خبر شوا از مقام آدمی

ناشر : آنڈھرا پردیش سہیتیا اکیڈمی جیدر آباد

طباعت : سیاست آفٹ پریس جواہر لال نہرو روڈ حیدر آباد

خوشنویسی : عابد حسین

قیمت

سنداشتاعت : اپریل ۱۹۷۲ء

فہرس

صفحات	
۱	۱۔ تعارف - ڈاکٹر بی گوپال ریڈی
۵	۲۔ پیش لفظ
۱	۳۔ تصور انسانیت
۹	۴۔ اسلامی فکر
	جنید بغدادی، ابن عربی، رومی، بیدل، غالب
۳۹	۵۔ زرتشتی فکر
۴۴	۶۔ ہندوستانی فکر
	گوتم بدھ، گیتا کا فلسفہ عمل، وشوا متر، بھرتی ہری ٹیگور اور اقبال
	ڈاکٹر رادھا کرشنن اور اقبال، سری ارو بند و گھوش اور اقبال
۸۴	۷۔ مغربی فکر
۹۴	۸۔ اقبال اور انسان
	جذبہِ عمریت، اثباتِ حیات و ذوقِ نمود، خودی و عشق
	آدم و ابلیس، تسخیرِ کائنات و عروجِ آدم
۱۶۲	۹۔ انتخابِ کلام

تعارف

اردو کے ناظرین کے سامنے اقبال کے تصور انسان کو پیش کرتے ہوئے مجھے بے حد مسرت ہو رہی ہے۔ اقبال کا قومی گیت ”سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا“ خود انکی دیش بھگتی کا مظہر ہے۔ ہندوستان کی یہ قدیم روایت ہزاروں سال سے چلی آ رہی ہے کہ

जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी

ماں اور وطن کا درجہ جنت سے اونچا ہے۔ مغربی ممالک نے مادی نظر سے ترقی کی اور ممالک مشرق رومانیت کے اعتبار سے اونچے پائے تک پہنچے ہیں۔ اقبال نے مشرق اور غرب سے سبق حاصل کر کے انسانی برادری کا صحیح تصور پیش کیا ہے جس طرح رہیند رزنا تھٹھا کر دنیا کے مشہور شاعر ملے جاتے ہیں اسی طرح اقبال کی عظمت ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ بجا طور پر اردو دنیا اقبال پر فخر کرتی ہے۔ اردو دنیا کی بیشتر آبادی ہندوستان میں ہی بستی ہے۔ اقبال کو مختلف لوگوں نے مختلف پہلوؤں سے دیکھا ہے۔ اقبال نے مختلف موضوع پر شاعری کی ہے۔ مثلاً مذہب کے متعلق دیش بھگتی کے تعلق سے لیکن ہر جگہ ان کا صوفیانہ رنگ جھلکتا ہے۔ ہندوستان ایک سیکولر ریاست ہے اس ملک میں اقبال کو ابہم ایک انسان دوست کی حیثیت سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اقبال نے تنگ نظری سے ہٹ کر انسانی برادری کا سبق دیا ہے۔ انہوں نے نہ صرف اسلامی مفکروں سے سبق لیا بلکہ

***

Z. J. G. R. I. M. A. N.

اور اپنیشہ اور گیتا کی بھی واقفیت بھی حاصل کی تب ہی وہ اتنا بلند مقام حاصل کر کے
 جس طرح اس دین کے رشی منیوں نے سابق میں اپدیش دیئے
 اقبال نے بھی یہی کہا کہ خلق خدا کی خدمت ^{मानव सेवा माधव सेवा}
 ہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اقبال ظاہر داری کے سب سے بڑے مخالف تھے اور
 سنا کر مذہب کو عورت کی نگاہ سے دیکھتے تھے ”مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا“
 ان کا یہ مشہور شعر ہر ہندوستانی کی زبان پر ہے۔ اقبال نے اپنے جاوید نامہ میں
 خاص طور پر ہندوستان کے مشہور سنسکرت شاعر بھرتہری ^{भर्तृहरि}
 کا ذکر کیا ہے۔ سنسکرت کے اس شاعر کے صوفیانہ نظریہ سے اقبال بڑی حد تک
 متاثر ہوئے۔ بال جبریل کا آغاز ان ہی کے شعر سے ہوتا ہے۔

پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر

مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر

اقبال کی نظر میں آدمی اپنی خودی کے بل بوتے پر خدا کی ذات میں
 شامل ہو سکتا ہے۔ ان کا یہ خیال تقریباً جگت گروشنکر آچاریہ کے
 ادویت ^{अद्वैत} سے ملتا جلتا ہے۔ ان کی نظر میں موت کوئی چیز
 نہیں۔ ”فرشتہ موت کا چھوٹا ہے گو بدن تیرا تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے“
 بھگوان کرشن کا گیتا میں یہی درس ہے۔ دنیا میں رہ کر دنیا کے مسائل
 کا مقابلہ کرنا زندگی ہے۔ مصائب سے گھبرا کر کنارہ کشی بزدلی ہے۔ اقبال
 فرماتے ہیں انسان کامل وہ ہے جو خدا کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ اس سے
 اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ کس طرح اقبال نے انسانی برادری کا درس دیا۔ دنیا

دب،

کے مسائل از خود سلجھ جائینگے جب ہر آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ انصافیت
 کا سلوک کرے۔ جب تک آدمی تنگ نظری اور خود پرستی کے دائرے سے
 باہر قدم نہیں رکھتا اسوقت تک اسکو شانتی نہیں ملے گی۔
 آندھرا پردیش کی ساہتیہ اکادمی اقبال کے صد سالہ جشن کے موقع
 پر یہ کتاب شائع کر رہی ہے۔ اس کتاب کے مصنف جناب اشفاق حسین صاحب
 کو اکادمی مبارکباد پیش کرتی ہے۔ اقبال اور انکی شاعری کے گہرے مطالعہ
 کے بعد انہوں نے اردو پڑھنے والوں کے لئے اتنی اچھی تصنیف پیش کی ہے
 اقبال کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے اس سے بہترین کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا۔

(ڈاکٹر) بی۔ گوپال ریڈی

پیش لفظ

انسان اور اس کی تقدیر اقبال کی فکر کا مرکزی خیال ہے۔ اقبال کے نزدیک کائنات میں بنیادی مقام انسان ہی کو حاصل ہے، زندگی ایک تخلیقی حرکت ہے۔ سامے مظاہر کائنات مسلسل حرکت میں ہیں۔ کائنات کا جدیدیاتی عمل فطرت انسان اور سماج سب پر محیط ہے۔ سب جہد للبقا، مسلسل حرکت، تشوونما اور تشکیل نو میں لگے ہیں۔ انسانی انانیت یا شخصیت، فطرت کی قوتوں سے متصادم ہو کر ارتقاء پاتی اور مادہ پر فریج پانے کے بعد بااختیار ہو جاتی ہے۔ طلب و جستجو، آرزوؤں اور تخلیق مقاصد سے زندگی فروغ پاتی ہے۔ اگر انسان اپنی آرزوؤں کو اعلیٰ مقاصد یعنی انسانی و روحانی اقدار کے حصول پر مرکوز کر لے تو وہ انسانیت کے اعلیٰ مدارج پر پہنچ سکتا ہے۔ انسان اپنے نفس کی تسخیر کر کے کائنات کی تسخیر اور روح کائنات سے ہم آہنگ ہو کر زمان و مکان کو مستحضر کر سکتا ہے۔ اس منزل پر موت بھی ایک نئی زندگی کی نشاندہی کرتی ہے۔ موت سے ایک دنیا گم ہو جاتی ہے مگر ضمیر انسانی میں سینکڑوں جہاں نمود کے لئے بے تاب رہتے ہیں۔

انسانی ذہن کی تاریخ میں موت و زریست اور انسانی تقدیر یا نجات کا مسئلہ انسانی فکر کا محور رہا ہے۔ زندگی کی جستجو میں انسان، آج کے نیو کلیئر عہد تک پہنچا ہے۔ آج کے انسان کو جن نفسیاتی الجھنوں کا سامنا ہے اور جس ذہنی اضطراب سے وہ گزر رہا ہے اس سے اثبات حیات کی جگہ منفی رجحانات

نے لے لی اور زندگی اپنا اعتبار اور معنویت اور انسان اپنی وقت کھو بیٹھا ہے۔ تاریخ کے ہر موڑ پر جب انسانیت کو دور ابتلا کا سامنا ہوا ہے۔ منفی نقطہ نظر انسانی ذہن کی پناہ گاہ بنا ہے۔ زیست کی ہر جہت میں اسی انداز نظر کی وجہ سے نفی حیات، نفی انسانیت اور خود انسان کی نفی، نکر و نیلا پر چھائی رہی۔ مگر ہر تخریب سے تعمیر کا پہلو ابھرتا اور ہر فنا میں بقا کا خواب پوشیدہ رہتا ہے۔ انسانی وجود شکست و ریخت کی منزل پر پہنچ کر بھی نئے آدم اور نئی دنیا کے تصور کے ہمارے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اور حیات کا تسلسل قائم رہتا ہے۔ اس تسلسل کے قیام ہی پر انسان اور کائنات کا قیام ہے۔

بچھلی دو عظیم جنگوں کے بلے سے جو انسان برآمد ہوا وہ اپنا ذہنی ورثہ ہی نہیں، ذہنی توازن کھو چکا تھا۔ انسانی تباہی اور ہلاکت کی اس قیامت سے فطری طور پر زندگی پر سے اس کا اعتقاد اٹھ گیا اور جو کچھ اس بلے سے بچ رہا تھا اس کے تئذ کے لئے اس نے پناہ گاہیں ڈھونڈ لیں۔ شکست خوردگی کے ہاتھوں اس نے خارج سے منہ موڑ کر داخل میں پناہ لے لی نیوکلیئر عہد نے زندگی کو جو تحفہ دیا ہے وہ یہی ہے کہ انسان سے اس کی شخصیت جھین لی ہے اور انسانیت کو مکمل تباہی سے قریب تر کر دیا ہے۔ انسان کو عظیم الشان مادی فتوحات تو حاصل ہوئیں مگر ان فتوحات کی منزل مقصود انسانی اور روحانی اقتدار کا حصول نہ تھی۔ اسلئے وہ انسانیت گمراہی کی بجائے انسانیت دری کا بس بن گئیں۔ برسوں سے پہلے اقبال نے تباہی اور ہلاکت کی اس منزل کی نشاندہی کر دی تھی۔

مغربی تہذیب کا ایک رُخا انداز اور مادی اور روحانی اقتدار کا عدم توازن اس تباہی کا پیش خیمہ تھا، آج انسانیت کے لئے زیست اور موت

کا فاصلہ ایک قدم رہ گیا ہے۔ زندگی کا رخ موت سے زیست کی سمت اس وقت مڑ سکتا ہے جب مادی اور روحانی قوتوں میں وحدت اور ہم آہنگی پیدا ہو جائے اور انسان اپنی بے پناہ صلاحیتوں کی باگ صرف عقل کے ہاتھ میں نہ دیدے بلکہ اسے عشق یا جذبہ محبت سے ہم رشتہ کر دے۔ عشق کی رہنمائی کے بغیر عقل بلند تر انسانی مقاصد سے محروم رہتی ہے۔ عقل و عشق کے امتزاج ہی سے زندگی کی آہنگی اور حقیقت کا عرفان حاصل ہوتا ہے۔ وجود مطلق کی عظمت اور محبت کے عقیدہ سے انسان کی عظمت اور بنی نوع انسان کی محبت کا عقیدہ ابھرتا ہے۔

آج انسانیت زندگی کی جس موڑ پر کھڑی ہے۔ اقبال کی نگاہیں پہلے ہی اسے بے نقاب دیکھ چکی تھیں۔ آج پھر زندگی حیات بخش فضاؤں کی تلاش میں اس توازن حیات کی تلاش میں ہے جس سے انسان کے کھوئے ہوئے وقار اور اعتبار کا بازیافت ممکن ہو سکے۔ مگر یہ امکان اسی وقت حقیقت بن سکتا ہے جب تہذیب و تمدن کی آبیاری انسانیت کے خون سے نہیں بلکہ انسانی قلب کے نور و عرفان سے ہو۔ اور انسان کی فلاح سارے بنی نوع کی فلاح بن جائے۔ اقبال کو وہ نظر ملی تھی جو نہ صرف دل و وجود کی گہرائیوں کی حزن مناسی بلکہ مستقبل کی چیلمنوں سے جھانک کر وہ ان لمحات کو بھی دیکھ سکتے تھے جو زمانہ کے بطن سے واقعات بن کر نکلنے کے لئے مضطرب تھے۔ اقبال کا مزاج روزگار سے آشنا ذہن، مستقبل کے واقعات کا صاف مشاہدہ کر سکتا تھا انسان کو مستقبل کا یہ انداز اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ طلسم روز و شب کا اسیر نہیں ہوتا اقبال نے ایسے ہی زندگی کی آرزو کی تھی جو زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو انہوں نے اپنی فکر و شعور کا جو اثاثہ چھوڑا ہے وہ ایسی ستارے بے بہا ہے جو وقت کی

دہشت برو سے محفوظ ہے اور جو زندگی کو جادو دانی بنادیتا ہے۔ یہ زمین اقبال کیلئے
مقام ذوق و شوق اور جہیم سوز و ساز تھی، مگر خیال کی پڑاؤ نہیں آسائوں اور
چاند دھمکتاں کی سیر کراتی تھی۔ کہتے ہیں

گماں میر کہ میں خاکدانِ نشین مارا مست

ہر ستارہ جہاں است یا جہاں بود است

(یہ خیال نہ کر دو کہ یہی خاکدان ہمارا مسکن ہے۔ ہر ستارہ کی اپنی ایک دنیا ہے
یا دہاں دنیا آباد رہی ہے۔)

آج انسان چاند میں داخل ہو گیا ہے اور دوسرے ستاروں کی گزرگاہوں
کی تلاش میں ہے۔ چاند اور ستاروں کی اس دنیا کی حقیقت کی طرف اقبال نے
بروزوں پہلے اشارہ کر دیا تھا۔ مگر چاند اور ستاروں کی اس دنیا کا متلاشی خود اپنی
قلب کی ہجرانیوں میں نہ جھانک سکا اگر وہ جھانک لیتا تو اسے نورِ عارفان حاصل ہو جاتا۔
دھندلے ڈالنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا

اپنے انکار کی دنیا میں، سفر کر نہ سکا

اقبال کے نزدیک زندگی کا مقصد جب تک انسانی اور روحانی اقدار کا
حصول نہ ہو وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتی۔ اقبال ہر اس انسانیت کو نواز تحریک
کو نظرِ استعانت دیکھتے ہیں جو انسانوں کے باہمی فرق و مراتب اور طبقاتی تفریق کو
مساوات میں بدل دیتی ہے۔ وہ مارکس کے اس لئے تباح ہیں کہ اس کی فکر انسانی
زندگی میں انقلاب کا باعث ہوئی۔ اقبال نے انقلابِ روس کا بھی اسی گرم جوشی
سے استقبال کیا تھا۔ مگر وہ کسی ایسے نظام فکر کو قبول نہیں کر سکتے جو خدا اور روحانی
اقدار پر اعتقاد نہ رکھتا ہو۔

اقبال کی شاہی اور فکر کا مطلع نظر تمام انسانوں کی صلاح و بہبود، انسانی

عظمت و احترام انسانی مساوات اور حریت فکر و ضمیر ہے۔
 ان کے نزدیک انسان اپنے جہد و عمل اور جذبہ محبت سے بلند ترین انسانی درجہ
 پر فائز ہر مسکت اور انسانی بنیادوں پر زندگی کی تہذیب و تزیین کر سکتا ہے۔
 ان اوراق میں اقبال کو انسان دوستی کے اس مناظر میں پیش کرنے کی کوشش
 کی گئی ہے۔ اقبال بنیادی طور پر انسانیت دوست ہیں اور انکی فکر کا نصب العین
 انسان کی برتری اور اس کی افضلیت ہے۔
 میں ممنون ہوں کہ آئندہ اپر دیش ساجتہ اکادمی نے مجھے ”اقبال اور انسان“
 پر لکھنے کی دعوت دی۔ آج سے تیس سال پہلے میں نے اقبال پر کتب لکھی تھیں یہ اصل
 میں ریسرچ کا مقالہ تھا جو مقام اقبال کے نام سے شائع ہوا تھا۔ میں اسے اپنی
 خوشنمختی سمجھتا ہوں کہ پھر مجھے اقبال کو پڑھنے اور اس عظیم انسان کے قلاب میں
 جھانکنے کا موقع ملا۔

اشفاق حسین

۱۲ اپریل ۱۹۷۲ء

تصور انسانیت

اقبال کا تصور انسانیت ایک طرف وسیع المشرب انسان دوستی اور دینی نوع انسان کی محبت سے عبارت ہے تو دوسری طرف اس فلسفیانہ تصور سے ہم آہنگ ہے جو انسان کو حیات و کائنات میں آزادی فکر و عمل کے ساتھ انسانی شخصیت کے ارتقاء اور انسانیت کی عظمت و تکریم کے لئے ارادہ و شعور اور خیال و جذبہ میں توازن و توفیق و توازن پیدا کر کے مادی فتوحات اور روحانی بلندیوں کے حصول کی توفیق و حوصلہ بخشتا ہے۔ اقبال کے یہاں وجود انسانی کی غرض و غایت انسانی صلاحیتوں اور قوتوں کو تربیت دے کر عروج کمال تک پہنچانے ہے۔

اقبال نے حیات و کائنات کا مطالعہ ابعداً الطبعیاتی نقطہ نگاہ سے کیا ہے اور ان کے یہاں روحانی برتری ہی عروج آدم کی منزل مقصود ہے۔ مگر یہ کسی طرح طبعی زندگی سے رشتہ نہیں توڑتی بلکہ اسے مستحکم کر دیتی ہے۔ انسانیت انسان دوستی کے مسلک کے طور پر عام معنوں میں استعمال ہوتی ہے۔ مگر اس کے خاص معنوں میں وہ ایک فلسفیانہ تصور ہے جیسا کہ ڈاکٹر طہار حسین کہتے ہیں۔

”ہو منزل“ جسے ہم اردو میں انسانیت کہہ سکتے ہیں۔ انگریزی زبان میں دو معنوں میں

علی ڈاکٹر طہار حسین - ارمغان مالک

استعمال ہوتا ہے ایک عام معنی میں ایک خاص معنی میں عام معنی میں یہ ہمہ گیر انسانی ہمدردی اور نوع انسان کی محبت سے عبارت ہے اور خاص معنوں میں یہ ایک فلسفیانہ تصور ہے جسکی رو سے انسان عالم فطرت کی قوتوں کے ہاتھ میں ایک کھلونہ ہے نہ فوق فطرت قوتوں کے ہاتھ میں بلکہ اپنا ایک مستقل وجود مستقل عقل و ارادہ اور ہیماۃ اقدار رکھتا ہے اور کچھ حدود کے اندر اپنی زندگی اور اپنی سیرت جس طرح چلے تعمیر کر سکتا ہے۔

مشرق میں شاعری اور ادب میں انسان کی آزادی کا تصور اور انسانی احترام و عظمت وسیع المشرقی اور رواداری کے خیالات عام تھے مگر مغرب میں ہیومنزم یعنی انسانیت کا فلسفہ اپنی مربوط شکل میں نشاۃ ثانیہ کی دین ہے۔ نشاۃ ثانیہ سے مراد عام طور پر انسانی قوت کی تازہ منزل لی جاتی ہے جس میں مکمل شعور اور صلاحیتوں کی آزادانہ نشوونما ممکن ہوئی جو دور وسطیٰ میں ممکن نہ تھی۔ یہ ایک لحاظ سے دور وسطیٰ کے کلیسائی استبداد کے خلاف انسانی روح کی ایک بغاوت تھی۔ کلیسائی دور میں خدا کی عظمت و جبروت پر اس حد تک زور دیا گیا کہ انسانی وجود صفر کے مقام تک پہنچ گیا۔ کرہ ارض میں انسانی زیست اسی حد تک معنی خیز ہے جہاں تک وہ روح کی آخری نجات میں معاون ثابت ہو۔ پہلی نیکی اس زمان و مکان کی کائنات سے فرار میں اور لامکان اور لازمان وجود کی تلاش میں پنہاں ہے۔ انسانی ارادے کو آزاد تو قرار دیا گیا تھا لیکن اس پر پابندی عائد کر دی گئی تھی کہ وہ اپنے ارادہ کو کلیسائی اقتدار کا بالکل پابند کرے۔ نشاۃ ثانیہ نے ان عقائد کے بتوں کو توڑ کر انسان اور انسانی زیست کو آزادی و فکر و عمل سے آشنا کیا۔ ماضی کی دریافت نے انسانوں میں اپنی صلاحیتوں پر اعتماد پیدا کیا اور تاریخی تسلسل کا انکشاف کیا مختلف متفاد رسوم و مسلکوں کے باوجود انسانی فطرت کی شناخت کی راہ کھولی۔ ادب، فلسفہ اور آرٹ کی قدر سکھائی۔ تجسس کو اکسایا، تنقید کی ہمت افزائی کی اور قرون وسطیٰ نے جو تنگ ذہنی و کاوٹیں کھڑی کر دیں تھیں ان کو دور کر دیا۔ ہیومنزم نے آزاد انسان کی حیثیت سے انسانی شخصیت کی تعمیر نو کے جذبہ کو ابھارا اور انسانی صلاحیتوں کے امکانات واضح کئے۔ ادب

فلسفہ اور سائنس میں ہیومنزم نے ایسے نئے گوشے آشکار کئے جو انسانی عمل اور روشنی خیالی کے خامن تھے۔

فارسی اور اردو کلاسیکل شاعری میں بندہ آزاد یعنی آزاد انسان کا تصور شروع ہی سے ایک مرکزی خیال کی حیثیت رکھتا ہے انسان دوست صوفیوں نے ہمیشہ انسانی اقدار کا تحفظ کیا اور وہ ہمیشہ حریت فکر و فہم اور حق و عدل کے پشت پناہ بنے رہے۔ موقع آیا تو جبر و استبداد اور ظلم و جور کے خلاف سینہ سپر ہو گئے۔ خردان کی زندگی، محبت، رواداری اور وسیع المشرب کا نمونہ تھی۔ وہ ریاکاری، کوتاہ نظری، اقتدار پرستی اور قلب و ذہن کی کوتاہ اندیشی کو ہمیشہ مطعون کرتے رہے۔ سچائی، انصاف اور سادات جیسی اخلاقی قدروں کو استحکام بخشا۔ زندگی کٹھن سے کٹھن گھسڑیوں میں بھی حق پرستی اور انسان دوستی کا دامن ان سے نہ چھوٹا۔

صوفیا کا یہ عقیدہ کہ خدا نے انسان کو اپنا نائب بنا کر دنیا میں بھیجا ہے انسانی فضیلت اور عظمت کی بنیاد بن گیا۔ خدا نے کائنات کی امانت اسکے سپرد کر کے اور انسان نے اس ذمہ داری کو قبول کر کے مخلوقات میں بلند ترین مقام پایا۔ خدا اور کائنات اور انسان کی اس نسبت یا تعلق سے ایک عالمگیر محبت کا تصور ابھر آیا۔ یعنی یہ عقیدہ کہ کائنات اور انسان حقیقت مطلق ہی کا پرتو ہیں تو تمام مخلوق خدا سے محبت خدا ہی سے محبت کے مترادف ہو گئی اور خلق خدا کی خدمت سب سے بڑی عبادت بن گئی۔ جیسا کہ فارسی کے عظیم شاعر سعدی نے کہا ہے

طریقت: بحر خدمتِ خلق نیست

بہ تسبیح و سجادہ و دلق نیست

(خدا سے قربت کی راہ مخلوق خدا کی خدمت کے سوا کچھ اور نہیں یہ زاہ تسبیح پھرانے سجادہ نشین ہونے یا گدڑی پہننے سے ملے نہیں ہوتی)۔ یہی تصور فارسی کے دوسرے عظیم شاعر حافظ کو اس نتیجہ پر پہنچا تا ہے کہ ”دنیا کو اسلام اور کفر یعنی دو ایسے حصوں میں

تعمیم کر دینا جن میں سے ایک کو روشنی اور دوسرے کو تاریکی کا خطہ سمجھا جائے غلط ہے اللہ کا جلوہ جب ہر جگہ اور ہر چیز میں ہے تو کعبہ اور بت خانہ میں فرق کیسے ہو سکتا ہے۔

در عشق خافقہ و خرابات شرط نیست

ہر جا کہ هست پر تو روئے حبیب است

(عشق: خانقاہ و خرابات (شراب خانہ) کی شرط نہیں جو بھی ہے وہاں حبیب (اللہ) کے چہرے کی روشنی ہے)۔ پھر کہتے ہیں

در خراباتِ مناز، نورِ خدا می بینم

وین مجیب ہیں کہ چہ نور۔ ز کجای می بینم

(خرابات مناز میں خدا کا نور دیکھتا ہوں۔ کیسے تعب کی بات ہے کہ کیسا نور مجھے کہاں نظر آ رہا ہے) اس طرح حافظ عشق و محبت کو تمام کائنات کے وجود اور ارتقا کا محرک اور بنیادی اصول سمجھتا ہے اور نوع انسان کو اس کا امین مانتا ہے اس کے نزدیک محبت کا بندہ ہی انسانی سرشت کا سب سے قیمتی اور لطیف جوہر ہے۔“

دوسرے روشنی فمیر صوفی شاعروں کے یہاں بھی عشق کا یہی تصور اور یہی جذبہ موجود ہے فارسی کے عظیم صوفی شاعر مولانا روم کہتے ہیں۔

ملت عشق از ہمہ دیں ہاجد است

عاشقان را مذہب و ملت خدا است

(عشق کی ملت تمام دینوں سے جدا ہے۔ عاشقوں کے لئے خدا ہی مذہب و ملت ہے)

اقبال نے بھی کہا ہے بندہ آزاد م عشق است امام من

اور عشق کی دنیا کی بات بتائی ہے۔ عشق کی دنیا ہی مختلف ہے وہاں بھی حشر ہے مگر گناہ و نامہ اعمال و میزان کا سوال ہی نہیں ہے نہ اس دنیا میں کوئی مسلمان ہے اور نہ کوئی کافر وہاں تو صرف عاشق ہی بستے ہیں جو عشق الہی کے رنگ میں مت و سرشار ہیں۔

تو اے شیخ حرم شاید نہ دانی
جہانِ عشق را ہم محشرے ہست
گناہ و نامہ و میزان ندارد
نہ اور اسلے نے کافرے ہست

صوفیائے نزدیک یہ کائنات حسنِ انزل کا پرتو ہے تخلیق کی علت اظہارِ حسن ہے اور
محبت پہلی مخلوق ہے اس حسن کا تحقق عالم گیر محبت کے ذریعہ سے ہو سکتا ہے۔ محبت یعنی عشق ہی
وجہِ تکوین کائنات ہے اور کائنات کا مرکز و محور انسان ہی کی ذات ہے کائنات خدا کی صفات
کا پرتو ہے اور انسان خدا کی ذات کا اسطرح انسان کا دل خدائی جلوہ کا نشیمن ہے۔ دل کا
احترام خدا کا احترام ہے جیسکے مولانا روم نے کہا ہے۔

دل بدست اور کمرچ اکبر است ؛ از ہزاراں کعبہ ایک دل بہتر ہے
چونکہ کائنات کی پہلی مخلوق محبت ہے تو سب سے محبت کرنا اور دوسروں کی فلاح میں
اپنے آپ کو وقف کر دینا ہی صوفیاء کا مسلک ہے۔ عشق ہی کی بدولت انسان اپنے میں خدائی
صفات پیدا کرنے لگتا ہے۔ عشق کا یہ تصور انسانی عظمت کا تصور ہے۔
کل کائنات انسان ہی کے وجود سے روشن ہے۔

زمین خاک درمے خانہ ما
فلک یک گردش پیمانہ ما
حدیث سوز و ساز ما دراز است

جہاں دیا چہ افسانہ ما (اقبال)
(زمین ہمارا ہی مے خانہ ہے اور فلک ہماری گردش پیمانہ اور جہاں ہمارا ہی دیباچہ افسانہ ہے)
انسانی عظمت کا یہ تصور اور انسان دوسری کایہ مسلک متصوفیاء شاعری کا بنیادی عنصر
ہے۔ صوفیائے انسانوں کی محبت میں خدا کی محبت کا جلوہ دیکھا اور انسانوں کی خدمت سے

عبد و معبود کے رشتہ کو استوار کیا یعنی خدمتِ خلق ہی کو بہترین عبادت قرار دیا۔ عشق کی جستجو کا حاصل آدم ہی کی ذات ہے اور اسی کے ذریعہ حقیقتِ مطلق نے اپنے جلوہ کو بے نقاب کیا ہے۔ اقبال نے کہا ہے۔

عشق اندر جستجو افتاد و آدم حاصل است

جلوہ او آشکارا ز پردہ آب و گل است

اس کائنات کی ہنگامہ آرائی انسان ہی کے دم سے قائم ہے۔ انسان ہی کی بدولت زندگی عدم سے وجود میں لائی گئی اور آرزو و تمنا کی لذت سے آشنا ہوئی۔

ہنگامہ این محفل از گردشِ جام من

این کوکبِ شام من این ماہِ تمام من

جاں در عدم آسودہ بے ذوقِ تمنا بود

مستانہ نو آہا زد در حلقہٴ دایم من (زبورِ غم)

اردو کے صوفی شاعر در دہکتے ہیں۔

جلوہ تو ہر طرح کا ہر شان میں دیکھا

جو کچھ کہ سنا تجھ میں تو انسان میں دیکھا

انسان کی ذات سے ہیں خدائی کے کھیل یا

بازی کہاں بساط پر گر شاہ ہی نہیں

انسانی عظمت کا یہ تصور اور انسان دوستی کی روایت اقبال کو ورثہ میں ملی مگر

اقبال نے اس روایت کو نیا رنگ و آہنگ دے کر ایک مربوط فکر میں ڈھال دیا۔

اقبال کی شاعری کا سب سے اہم موضوع مقامِ بشریت اور عروجِ آدم ہی ہے

اقبال نے ان سب راہوں کی تلاش و جستجو کی جو عروجِ آدم کی نشان دہی کرتی ہیں اور

انسان کے صحیح مقام کے تعین میں وہ مشرق و مغرب کے مفکرین سے متاثر ضرور ہوئے مگر

عہدہ خواجہ میر درد از ڈاکٹر وحید اختر

فکر و خیال کی وسیع اقلیم سے وہ مقلد نہیں بلکہ مجتہد بن کر نکلے یعنی انہوں نے اپنی شاعری کو
نئے افق اور نئی سمیٹیں لے کر اپنے لئے ایک نئی راہ دریافت کی وہ خود دیکھتے ہیں۔

تراشش از تیشہ خود جادوہ خویش
کہ براہ دیگر اں رفتن عذاب است

(اپنے تیشہ سے اپنی راہ آپ پیدا کرو کہ دوسروں کی راہ پر چلنا عذاب ہے کم نہیں)
اقبال کے تصور انسانیت اور اس سے متعلقہ فکر کے مختلف گوشوں کو سمجھنے کے لئے یہ
ضروری ہے کہ مشرقی و مغربی فکر کے ان ماخذوں کا بھی ذکر کیا جائے جنہوں نے اقبال کو متاثر
کیا اور ان عظیم مفکرین اور اقبال کی فکر میں مماثلت کا پتہ چلا یا جائے جن کا موضوع فکر انسان
اور اس کا ارتقاء رہا ہے۔

اقبال کی فکر کا بنیادی ماخذ قرآن مجید ہی ہے۔ مگر جن صوفیائے کرام نے قرآن ہی
کی بنیادوں پر انسان اور وجود انسانی کی اجتہادی طرز میں تعبیر و تفسیر کیا ہے ان میں جنید
بغدادی، ابن عربی اور خاص طور پر ربوہی کے انداز فکر نے اقبال کو متاثر کیا ہے۔ شاعروں
میں وہ بیدل اور غالب سے قریب ہیں۔ ویسے تو مشرقی یا مغربی شاعروں میں جہاں بھی
انہیں کوئی ایسی بات نظر آئی جو ان کے تصور انسانیت یا فلسفہ زندگی سے مماثلت رکھتی تھی
اس پر انہوں نے توجہ کی ہے۔ زرتشتی فکر کے علاوہ ہندوستانی فکر میں گوتم بدھ اور سری کرشن جی
یعنی بھگوت گیتا کے فلسفہ عمل نے ان کو اپنی طرف متوجہ کیا اور ہندی عارف و شواہتر اور
سنسکرت کے شاعر بھرتری ہری میں ان کو اپنی ہی فکر کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔

ہندوستانی نشاۃ ثانیہ کے اہل فکر میں ٹیگور، ڈاکٹر رادھا کرشن اور سری اروند گھوش
کے افکار اور اقبال کے افکار میں کئی مقامات ایسے ہیں جو قریبی مماثلت رکھتے ہیں۔ ان
سب کے ذکر کے بعد انسان اور اس کے تعلق سے مغربی فکر کا مختصر سا خاکہ بھی دیا گیا ہے
خاص طور پر ایسے افکار کا ذکر ہے جو اقبال پر اثر انداز ہوئے ہیں ان اوراق کا

مقصد ان مختلف گوشہ ہائے افکار کا تفصیلی مطالعہ نہیں ہے بلکہ ان راہوں کی نشان دہی مقصود ہے جن پر فکر و خیال کے قافلے انسانیت کی تلاش و جستجو میں سرگرم سفر ہوئے تھے۔
ان افکار پر (۱) اسلامی فکر (۲) زرتشتی فکر (۳) ہندوستانی فکر اور (۴) مغربی فکر کے زیرِ بحث اٹھائے جانے نظر ڈالی گئی ہے

اسلامی فکر

اسلامی فکر کا مآخذ قرآن مجید ہی ہے۔ صوفیائے کرام و مفکرین اسلام نے زندگی کی تفسیر و تفسیر اور اپنے نظام فکر کی بنیاد اسی صحیفہ مقدس پر رکھی ہے۔ قرآن کا اصل موضوع انسان اور اس کی ہمہ جہتی زندگی، ایک کل کی حیثیت سے کائنات میں اس کا مرتبہ اور خدا کے ساتھ تعلق و ربط کے مدارج و مقامات کا انکشاف ہے جیسا کہ اقبال نے کلمہ ہے ”قرآن کا حقیقی منشا یہ ہے کہ ذہن انسانی میں اس تعلق کا جو اسے کائنات اور خالق کائنات سے ہے اعلیٰ اور بہتر شعور پیدا کرے۔“

قرآن کی رو سے انسان خلیفۃ الارض اور مخلوقات میں سب سے اشرف اور افضل ہے وہ رازدان علم الہی ہے یعنی خدا نے روز افزائش اے علم اشیا سے بہرہ ور کیا ہے، یہ سعادت خواں تہنا اسی کے حصہ میں آئی اور وہی مقصود کائنات ہے۔ تخلیق آدم کی فوض و غایت آدم و نسل آدم کے ذریعہ طیفہ خلافت ادا کرنا ہے۔ انسان کی ذات خدائی صفات کا عکس ہے۔ خدائی صفات بے حد حساب ہیں۔ انسانی صلاحیتوں کے امکانات کا بھی شمار نہیں۔ وہ فانی ہے مگر اس میں یہ صلاحیت ہے کہ لازوال ہو جائے۔ انسان کو ارادہ اور شعور کی قوت و دیعت ہوئی ہے۔ اسے خیر و شر کی تمیز اور ان کے انتخاب میں آزادی حاصل ہے یعنی اسے صاحب اختیار بنایا گیا ہے۔ اس اختیار کا استعمال اس کی تربیت پر منحصر ہے۔ تربیت کے لئے اسے مجاہدہ، مشاہدہ اور تجربے کے مرحلوں سے گزرنا ہوتا ہے تاریخ بھی تربیت کا ایک ذریعہ ہے۔ تاریخ تجربوں کا مجموعہ ہے۔ تاریخ آئینہ ہے اس اجتماعی عمل کا، اس کے محرکات اور اسباب نتائج کا جس سے قوموں کا گذر ہو رہا ہے۔ تاریخ سے صرف درس عبرت ہی نہیں ملتا بلکہ حوصلہ و شوق کے لئے نئے میدان اور بال و پر کی آزمائش کے لئے نئے آسمان میسر آتے ہیں

قرآن مجید نے بار بار اس نکتہ کی طرف توجہ دلائی ہے اور اخلاقی نقطہ نظر سے تاریخ کے مطالعہ پر زور دیا ہے انسان اپنی شخصیت کو تربیت دے کر اس کائنات میں وہ مقام حاصل کر سکتا ہے جو اس کی آفرینش کا مقصد ہے یعنی خلافت الہی۔ جب وہ تربیت کے صبر آزما مرحلوں گزر کر محاسبہ نفس سے تزکیہ نفس کے مقام پر پہنچتا ہے اور اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے اور پوری طرح اس پر قابو پا لیتا ہے تو ذات حق کا عنوان اسے حاصل ہو جاتا ہے تب وہ ظاہر و باطن کی خلافت کا مستزاد ہو جاتا ہے۔ اسلام میں انسان کی فیضیت اور بزرگی کا معیار ذات، نسل، قوم یا دولت نہیں بلکہ تقویٰ ہے۔ قلب کی پاکیزگی اور تزکیہ اور قول و عمل کی وحدت کا نام تقویٰ ہے۔ سارے اخلاق فاضلہ کا یہی منبع ہے۔ قرآن نے انسان کے لئے جامع اور ہمہ گیر ضابطہ اخلاق پیش کیا ہے جو انسانی زندگی کے سارے نظام پر حاوی ہے اور جو سب کے لئے یکساں ہے اور جو انسانوں کو محبت اور خدمت راستی اور راست بازی کے ہمہ گیر اور آفاقی رشتہ میں منسلک کر دیتا ہے۔ قانون اخلاق یا ائین الہی کی پابندی اور ائین پر پُر ظلم و غل سے انسان روحانی منزلوں کے مقامات بلند تک پہنچ سکتا ہے۔ حق و صداقت، مساوات، رواداری بنی نوع کی محبت، عدل و انصاف جیسی اخلاقی اور انسانی اقدار کا تحفظ ائین الہی کی وحدت پر ایقان اور مکمل عمل پذیری ہی سے ممکن ہے۔ قانون الہی کا مقصد انسان میں عدل کا احساس و شعور بیدار کرنا ہے۔ جب انسان عدل کی صفت سے بہرہ ور ہو جاتا ہے تو زندگی کی ہر سمت میں مناسب حدود قائم کر لیتا ہے۔ عدل ہی کی بدولت انسانی شخصیت اور کائنات میں ایسی ہم آہنگی اور توافق پیدا کیا جاسکتا ہے کہ قوانین فطرت مساوی بن کر انسان کو درجہ کمال تک پہنچانے میں رفیق و ہمدם بن جاتے ہیں اور وہ اپنا مقصد حیات پالیتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ عدل ہی سے زمین و آسمان قائم ہیں۔ اسلام میں توازن اور عدل ہی اصل خیر ہے۔ مادی و روحانی زندگی، ظاہر و باطن، شریعت و طریقت، عقل و وجدان، ذات و فطرت ان سب میں نقطہ اعتدال یا توازن نہ ہو تو کسی ایک میں غلو، خیر کو شر میں بدل دینے کے اہل تیار رکھا ہے انسانی زندگی کا نصب العین غلج ہے جو انسان اپنی خودی یا شخصیت کو مستحکم کرے گا

وہ فلاح کا درجہ پالیکا۔ مگر فلاح اس وقت تک مکمل اور ہمہ گیر نہیں ہو سکتی جب تک اس کا دائرہ اثر جماعت کو محیط نہ کر لے۔ فرد اور جماعت میں وحدت فکر و عمل انسانی فلاح کی منزل کے لئے شمع راہ ہے۔ آزادی، زندگی کی سب سے اعلیٰ قدر ہے مگر فرد کی آزادی، جماعت کی آزادی سے ہم آہنگ ہو کر ہی قوت اور نوپاتی ہے۔ ایک آزاد، متوازن اور ہموار معاشرہ ہی میں انسانی صلاحیتوں کا ارتقا ممکن ہے۔ جہاں فرد کی تقدیر جماعت کی تقدیر سے ہم رشتہ ہو جاتی ہے اور جہاں فلاح کے درجہ پر پہنچ کر اصل تہذیب انسانیت کا احترام بن جاتی ہے۔ توحید یعنی خدا کی وحدانیت اور یکتائی پر ایمان و یقین اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اس عقیدہ سے ایمان و ایقان کی وہ دولت میسر آتی ہے جو انسان کو مرتبہ انسانیت پر پہنچاتی ہے اور اسی سے وحدت انسانی کا عقیدہ ابھر آتا ہے۔ ایمان کی پختگی کر دار کو وہ توانائی بخشی ہے جس سے نہ صرف دنیا بلکہ دل بھی مسخر ہو جاتے ہیں۔ کمزوری، خوف اور حزن، شر کی طرف لے جاتے ہیں۔ قوت بے خوفی اور رجائیت خیر کا باعث ہوتے ہیں۔ خیر و شر کے تصادم سے زندگی ارتقائی مارج طے کرتی ہے۔ وہی انسان شر پر فتح پاتا ہے جو ایمان راسخ رکھتا ہو۔ ہر اسی قوت جو انسان کو مرتبہ انسانیت سے گرائے شر ہے۔ اسلام نے ہر قسم کے جبر و استحصا اور ظلم و استبداد کی منہا ہی کی ہے۔ شاہی و ملوکیت زمینداری و سرمایہ داری ان سب کا ابطال کیا ہے۔ خیر وہی ہے جس سے انسانیت اپنے مرتبہ کمال پر پہنچ سکتی ہے۔ ذات الہی میں ساری مخلوق کے لئے جذبہ محبت موجود ہے۔ جذبہ محبت ہی سے کائنات کا وجود ہوا ہے۔ محبت ہی خدا، کائنات اور انسان کے تعلق و ربط کی کلیہ ہے، انسانی شخصیت کی کشود کار اور عرفان حیات کا سرچشمہ ہے اور انسانی قلب اس کی تربیت گاہ اور اس کا نشین ہے۔ یہیں سے وہ شعاعیں پھوٹتی ہیں جو انسان میں خدا سے محبت، اس کے رسول سے محبت اور بنی نوع سے محبت کو فروزاں کر دیتی ہیں۔ خدا سے قربت کی راہ جذبہ عشق ہی سے طے ہوتی ہے اللہ کی سب سے نمایاں صفت قوت تخلیق اور رزماں و مکاں پر حکمرانی ہے۔ عشق کی بدولت

انسان ، زمان و مکان پر غالب آسکتا اور اپنے اندر صفت تخلیق پیدا کر سکتا ہے اگر وہ یہ صفات پیدا کر لے تو وہ بھی لازوال ہو سکتا ہے۔ قرآنی نقطہ نظر سے وقت ہی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ حدیث شریف ہے ”وقت کو برا نہ کہو کہ خدا ہی وقت ہے“ زندگی تغیر سے عبارت ہے۔ قرآن نے خیال سے زیادہ عمل پر زور دیا ہے۔ خدا کی شان جلوہ گری ہر آن ایک نیا جلوہ دکھاتی ہے اس کی تجلی ہر دم ایک نئے وجود کو خلق کرتی اور ایک وجود کو ختم کرتی ہے۔ وجود کا مقدار تکرار نہیں بلکہ ہر لحظہ ایک نئی تخلیق ہے۔ زیست ہر لحظہ نئے وجود کا لباس پہن لیتی ہے۔ ^۱خدا نے اہل عالم کے بارے میں فرمایا ہے کہ
 بَلْ هُمْ فِي لِسْنِ خَلْقٍ جَدِيدٍ
 (وہ لوگ ہمیشہ خلق جدید کے لباس میں ہیں)

ہر نفس کے ساتھ ایک نیا وجود جنم لیتا ہے۔ وجود مطلق ہی واجب الوجود ہے اور انسان ممکن الوجود۔ انسان کی موت زندگی کا خاتمہ نہیں بلکہ ایک برتر زندگی میں داخل ہونے کا راستہ ہے۔ موت و زیست کا یہ تصور انسان کو ایک بلند تر زندگی کی تلاش و جستجو کا حوصلہ بخشتا ہے۔

انسان کی زیست کی غایت ترک دنیا نہیں بلکہ سیادت کائنات ہے۔ زندگی کی نفی نہیں بلکہ اثبات حیات ہے۔ سنی پیغم ہی قانون حیات ہے۔ انسان بدل جائے تو تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ ہر ذرہ کائنات میں جذبہ شوق و جذبہ نمود موجود ہے جو کمال کی سمت حرکت کرتا ہے اور یہی حرکت خیر و فضیلت ہے۔ انسان کا کمال انسانیت میں ہے۔ اس کی فضیلت کا درجہ اسی سے متعین ہوتا ہے۔ انسان عقل سے مادی زندگی کی نعمات حاصل کرتا اور وجدان یا عشق سے روحانی عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ اس کا نصب العین اور اس کی منزل مقصود ذات خداوندی ہی ہے۔

ان الٰہی دیکھ المفتہی

(اور سب کو تیرے رب تک ہی پہنچتا ہے)

جنید بغدادی | ابوالقاسم الجنید (وفات ۹۱۰ء) ان اولین صوفیائے کرام میں سے ہیں جنہوں نے تصوف کو نئے رنگ آہنگ سے

آشنا کیا اور اس میں معرفت الہی اور عرفان حقیقت کے ایسے گوشوں کی نشان دہی کی کہ آج تک تصوف کی دنیا ان ہی کے چرخ سے روشن اور ان ہی کے فیضان سے مستیز ہے۔ انہوں نے جو راہ دکھائی وہی راہ متاخرین صوفیائے کرام کے لئے راہ ہدایت بلکہ نشان منزل بن گئی تصوف اپنی ابتدا میں خوف خدا کے دور سے گزرا پھر تیسری صدی ہجری یعنی حضرت جنید کے دور تک پہنچتے پہنچتے وہ عشق الہی کی منزل تک پہنچا تھا۔ جنید نے انسانی وجود اور وجود مطلق کے تعلق کو نئے معنی پہنائے۔ تصوف کو مربوط شکل دے کر اسے عقلی بنیادوں پر مستحکم کیا۔ مقام فنا اور اتصال خداوندی کی اجتہادی اندازیں تشریح کی اور علم ظاہر اور علم باطن یعنی شریعت اور طریقت کو ہم آہنگ کرنے والے وہ پہلے مشاہیر صوفیائے سے تھے۔ انہوں نے عقلی اور اخلاقی زیادتیوں اور مبالغہ آمیزیوں کو اصل وجوہ سے دستکش ہوئے بغیر بہت کم کر دیا۔ انہوں نے گویا تصوف کے بہت سے پہاڑی نالوں کو ایک دوسرے میں مدغم کر کے انہیں ایک باقاعدہ درباری شکل دیدی انہیں بجا طو پر شیخ الطریقہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے کیونکہ ان کے ہی ذریعہ تصوف درجہ کمال کو پہنچا۔ جنید کے نزدیک توحید خاص کی دو منزلیں ہیں۔ پہلی منزل میں خدائی وحدانیت کا اقرار اور یہ یقین کہ اس کی ذات ہر جگہ موجود ہے اس کے ماسوا دوسری ہستیوں کے امید و خوف کے جذبات کو بالکل ختم کر کے اس کے احکام کو ظاہر باطن دونوں سطحوں پر نافذ کرنا۔ توحید خاص کی دوسری منزل میں انسان خدا کے سامنے اس طرح حاضر ہوتا ہے کہ ان

دونوں کے درمیان کوئی تیسری چیز حاصل نہیں ہوتی اور وہ ذات مطلق میں گم ہو جاتا ہے اس کی حس و حرکت ختم ہو جاتی ہے۔ قرب خداوندی کی وجہ سے اسے ذات مطلق کی کامل وحدانیت کا ادراک حاصل ہو جاتا ہے۔

توحید کی پہلی منزل میں انسان اپنی رضائیں ذاتی خواہش کو بالکل یہ رضاء الہی کے تابع کر دیتا ہے۔ دوسری منزل میں وہ رضاء الہی میں مدغم ہو جاتا ہے۔ اس آخری حالت میں وہ رضاء الہی کے تابع ہونے سے بھی بلند تر ایک چیز ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان خود رضاء الہی بن جاتا ہے اور اس کے سوا کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ اس کی رضا اس کا عمل اس کا زندہ رہنا اور تخلیق کرنا۔ خالق کی رضائیں تمام درکمال جذب ہو کر وہ صرف ایک ہی رضا، رضاء حق بن جاتا ہے یہ مقام ایسا ہے کہ انسان کا جسم حقیقت مطلق کے اسرار کا مخزن ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی کی فعالیت کا سرچشمہ وہی ذات قرار پاتی ہے۔

جنید کا توحید کا یہ بلند ترین درجہ ان کے صوفیانہ نظام کے دو نظریوں پر قائم ہے ایک نظریہ مشیاق اور دوسرے نظریہ فنا۔

نظریہ مشیاق کی رو سے انسانی وجود اس حالت میں آ جاتا ہے جہاں وہ آفرینش سے پہلے تھا اس وقت جب کہ خدا کے سوا کوئی موجود نہ تھا خدا نے انسان کو اس انداز سے تخلیق کیا کہ اس حقیقت اور اس راز کو کوئی جان نہیں سکتا وہ ایسی حالت تھی جس میں انسان کا وجود خدا کے وجود میں محصور وقت کی قید سے آزاد اور ازل سے وابستہ تھا روز مشیاق یا روز المات انسان نے خدا کی یکتائی کا اقرار اور خدا سے ہمہ کر کے اس کا اعتبار حاصل کیا تھا اور اپنی انلئے حقیقی کی معرفت حاصل کی تھی۔ نظریہ فنا کی رو سے انسان حق تعالیٰ کی ذات میں محصور ہو کر اس کی وحدانیت کی تکمیل کرتا ہے۔ نظریہ مشیاق اور نظریہ فنا ایک ہی منزل کے دو راستے ہیں۔

جنید بغداد کے نزدیک وجود کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وجود ربانی یعنی خدا کی ذات کے اندر

موجود ہونا۔ یہ وجود وقت سے آنا اور اس دنیا میں آنے سے پہلے موجود تھا۔ ثانوی وجود دنیوی وجود ہے۔ نظریہ مشیاق کے رو سے انسان توحید کے اس بلند ترین درجے میں اپنے ثانوی وجود کو چھوڑ کر وجود ربانی یا روز الست کے وجود کو پالیتا اور پوری طرح وجود مطلق کے اندر جذب ہو جاتا ہے۔ جنید کہتے ہیں کہ روز مشیاق کے وجود پر لوٹنے کا ذریعہ موت ہے۔ ”ایک زندہ انسان وہ ہے جو اپنی زندگی کو اپنے خالق کے وجود کی بنیادوں پر قائم کرتا ہے نہ کہ وہ جو اپنی زندگی اپنے جسمانی میکل کے حفظ و بقا کی اساس پر تعمیر کرتا ہے۔ پس اس کی زندگی کی حقیقت موت ہوگی کیونکہ وہ اس اولین اور ابتدائی حالت وجود کو واپس لوٹنے کا ایک ذریعہ ہوگی۔

اس طرح موت وجود کے تسلسل کا ذریعہ ہے ایک منزل ہے جس سے انسانی وجود گذر کر یا اپنے ثانوی وجود کو ترک کر کے وجود مطلق کے اندر جا رہا ہے۔ فنا کے مقام پر جو آخری تجربہ حاصل ہوتا ہے وہ دیدار ذات ہے اور اس کی ذات میں ضم ہونا نہیں۔ اس منزل پر انسانی شعور بالکل معدوم ہو جاتا ہے۔ جنید کے نزدیک حقیقت کبریٰ الہی حضور یا دیدار ذات ہی ہے جو کسی انسان کو میسر آ سکتی ہے۔ اقبال کے یہاں بھی انسانی روح کا نصب العین دیدار ذات ہی ہے۔

اس اتحاد یا اتصال خداوندی کے سلسلہ میں جو صوفیانہ مشاہدہ یا باطنی تجربہ ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں اقبال تشکیل جدید الہیات اسلامیہ میں کہتے ہیں۔ اس تجربہ کا تجزیہ نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ اس مقام پر حواس کی فعالیت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ صوفیانہ احوال میں ہم حقیقت مطلقہ کے مروجہ کامل سے رابطہ پیدا کر لیتے ہیں اس منزل پر ہم تو کافرق مٹ جاتا ہے۔ صوفی کا یہ حال یا یہ کیفیت خدا سے شدید قلبی رابطہ کا نام ہے یا یوں سمجھئے کہ اس کی ذات کے ساتھ اتحاد و اتصال کا نام ہے جو اگرچہ

صوفی کی ذات سے مادری مگر اس کے باوجود اس پر محیط ہے۔ اس اتصال میں صوفی کی شخصیت عارضی طور پر خدا کی ذات میں گم ہو جاتی ہے۔

جنید کہتے ہیں کہ فنا کے اس آخری مقام پر بھی انسان کا خدا سے الگ ایک وجود ہوتا ہے۔ بہت سے پردے ہٹ جاتے ہیں لیکن ایک پردہ حائل رہتا ہے وہ رب یعنی خالق اور انسان یعنی مخلوق کا پردہ ہے۔ یہ حالت کرب الہی سے پڑھتی ہے یہ دراصل سوز و ساز و درد و داغ و جستجو و آرزو کی حالت ہے۔ یہ طلب الہی اور آرزوئے وصال کی منزل ہے۔ اس حالت کا برداشت کرنا روح کے لئے ایک کڑی آزمائش ہے۔ اس حالت میں توفیقِ ایزدی اس کی مدد کرتا ہے روح انسانی اس آزمائش اور ابتلا کی منزل میں بھی ایک روحانی مسرت محسوس کرتی ہے اس لئے کہ ایسے کڑے وقتِ محنت خداوندی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اقبال کے نزدیک بھی اس کیفیت یعنی حالتِ حضوری میں اس آزمائش کو جھیل جانا اور اپنی خودی یا شخصیت کو استوار رکھنا ایک صعب کمال ہی کے لئے ممکن ہے جاوید نامہ میں کہتے ہیں

پیشِ این نور اربمانی استوار ۛ ۛ ۛ حی و قیوم چوں خدا خود را شمار

یعنی ذاتِ خداوندی کے حضور میں اگر تو استوار رہے تو خدائی صفات تجھ میں منعکس ہو کر تجھے بھی لازوال بنادیتی ہیں۔ کیونکہ اسکے حضور میں اپنے آپ کو استوار رکھنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں۔ یہ انتہائی روحانی بلندی انسان کا مل ہی کا حصہ ہے۔

در حضورش کسی مانند استوار ۛ ۛ ۛ اربماند ہست او کمال عیار

اس کی حضوری میں ہر کوئی استوار نہیں رہ سکتا۔ اگر اس کوئی پیر کوئی پورا اترے تو وہ کمال عیار یعنی انسان کمال ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اس کے حضور میں موجود رہ کر اس آزمائش کو جھیل جا کہ وجود کی یہ منزل محمود ہے۔ اگر انسان کو یہ مقام حاصل نہ ہو تو انسانی شخصیت دھریں سے زیادہ نہیں

ابنِ چینس موجود محمود است و بس
ورنہ ناز زندگی دودا است و بس

فنا کا وہ مقام جہاں انسان اپنے ارادہ اور شعور کو کھو کر بالکل گم ہو جاتا ہے یعنی اس پر مہوشی کی کیفیت طاری رہتی ہے۔ جنید کے نزدیک روحانی ارتقا کا آخری مقام نہیں ہے بلکہ اس کے بعد وجود کی ایک اور منزل بھی ہے جسے وہ حالت صحر یا ہوش کی منزل کہتے ہیں، ”حالت مہوشی میں وہ صرف ذات خداوندی میں موجود رہتا ہے اور اپنے آپ میں نہیں اور حالت ہوش میں وہ اپنے آپ میں بھی موجود ہوتا ہے اور ذات خداوندی میں بھی دوسرے لفظوں میں وہ بیک وقت حاضر بھی ہوتا ہے اور غائب بھی جب وہ غلبہ خداوندی کی سرشاری سے نکل کر حالت صحر (ہوش کی حالت) کی کھلی فضا میں آ جاتا ہے تو اس کا مشاہدہ اور اس کی تمام قوتیں اپنی اصلی حالت پر آ جاتی ہیں اور اس کو اپنی پہلی صفات واپس مل جاتی ہیں۔ روحانیت کے اس بلند مقام کی انتہا کو پہنچ جانے کے بعد جب وہ واپس آتا ہے تو اس کا عمل اہل دنیا کیلئے ایک لائق اتباع نمونہ بن جاتا ہے“

حالت ہوش میں آنے کے بعد جب وہ معاشرہ میں رہنے لگتا ہے تو فحک اس تجربہ سے دور نہیں ہو جاتا بلکہ یہ تجربہ اس کی شخصیت کی گہرائیوں میں مخفی خزانہ کی طرح رہتا ہے اور وہ جب عملی زندگی میں لوٹ آتا ہے اور بنی نوع انسان کو اپنے علم و عمل سے فیض پہنچاتا ہے تو اصل میں یہی خزانہ معرفت کی شمع بن کر پھوٹتا ہے یعنی اس کے توسط سے رحمت خداوندی انسانوں کے لئے عام ہو جاتی ہے۔

اس نئی حالت میں گویا وہ بیک وقت ذات خداوندی میں بھی رہتا ہے اور معاشرہ میں بھی حضرت جنید کے نزدیک یہ دو حالتیں دراصل ایک بلور کے دو پہلو ہیں۔ فحک اس منزل میں خدا سے اہل دنیا سے جدا کرتا اور اپنے وجود کے اندر سمیٹ کر اسے دنیا سے غیر حاضر کر دیتا ہے پھر دوسری منزل میں اسے اپنے سے جدا کر کے دنیا کے لئے حاضر و موجود کر دیتا ہے۔ ہوش کی اس حالت میں ایک صوفی کو گویا اپنے معاشرے میں واپس جانے کی آزادی دیدی جاتی ہے تاکہ وہ مخلوق

۱۔ جنید بغداد صفحہ (۲۴۶)، ۲۔ جنید بغداد صفحہ (۲۰۳)

خدا کی خدمت کر سکے اس طرح خدا کی طرف سے جو فیض وہ پاتا ہے، بندگان خدا کو اس میں شریک کر لیتا ہے۔ وہ اپنے حالت کمال میں خلق خدا سے الگ تھلگ نہیں رہتا بلکہ اپنی روحانی متاع کو بنی نوع انسان میں بانٹ دیتا ہے۔

ان دونوں حالتوں یعنی حالت فنا اور حالت ہوش کا ایک ہی فرد کے اندر جمع ہونا صرف رحمت خداوندی کے ہرگز ممکن ہے۔ ایک ہی حالت میں حاضر بھی رہنا اور غائب بھی ہونا خودی کی بلندیوں پر ممکن ہے ورنہ ان دونوں کیفیتوں کا بوجھ انسانی قلب کے لئے ایک کٹھن مرحلہ ہے۔ حضرت جنید نے ایک مختصر نظم میں اس کیفیت کو بیان کیا ہے

”جو کچھ میرے اندر تھا میں نے پالیا۔ میری زبان تجھ سے پردہ اٹھائیں ہم
کلام ہوئی اور ہم دونوں ایک۔ لڑائے متحد ہو گئے لیکن ایک دوسرے اعتبار
سے ہم ایک دوسرے جدا ہیں اور اگرچہ رعب و ہیئت نے تجھے میری ان
آنکھوں سے پوشیدہ کر رکھا ہے لیکن جذبہ وجود و انبساط نے تجھے میرے سب
قریبی حصہ جسم سے بھی قریب تر کر دیا ہے۔“

جنید بغدادی نے نقیض کو علمی اور عملی بنیادوں پر مستحکم کر کے متاخرین صوفیائے کرام کیلئے فکر و عمل کی اساس فراہم کر دی۔ ان کا نظریہ مشیاق اور نظریہ فنا دونوں انفرادی روحانی برتری کے ساتھ حیات اجتماعی کی فلاح اور خدمت خلق کی سمت مثبت رویہ کی بنیاد بن گئے۔ تصوف کی دنیا میں ان کا یہ طرز فکر ایسا عطیہ تھا جس نے جہد و عمل اور انسانی درجات کمال کی نئی راہوں کی نشاندہی کی۔ زندگی کے بارے میں ان کا یہ مثبت رویہ ان کے نظریہ بحالی ہوش کا نتیجہ تھا جو مقام سرشاری و مدہوشی کے اس منفی اثرات اور بے عملی کے خلاف ایک واضح قدم تھا جس نے خدا کا کائنات اور انسان کے تعلق کو ایک عملی رخ اور جہت دیدی۔ تخلیق آدم اور تخلیق کائنات کا ایک خاص مقصد اور منشا ہے۔ اس مقصد کا حصول اس وقت ممکن ہے جب

ملک جنید بغدادی صفحہ ۲۰۳

انسان اپنی ذات کی آگہی سے خدا کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ جب وہ کائنات میں اپنے مقام سے آگاہ ہو جاتا ہے تو وہ اس حقیقت سے آشنا ہو جاتا ہے کہ یہ ساری کائنات اس کے لئے بنائی گئی ہے اور وہی اس کا مرکزی کردار ہے اور ساری مخلوق میں بلند ترین منصب کا مستحق ہے۔

تصوف میں بے عملی کا جو رجحان پیدا ہو گیا تھا اس کی بنیاد اس نظریہ پر تھی کہ بہن صوفیا کے نزدیک عمل سے دور رہنا ہی دراصل نیکی اور خوف خدا کی علامت بن گیا تھا۔ جب حضرت جنید سے اس کی تشریح چاہی گئی تو انہوں نے کہا ”یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے جو مذہبی اعمال کو بالکل بے وقعت خیال کرتے ہیں اور یہ میرے نزدیک ایک بڑا بھاری گناہ ہے۔ جو لوگ خدا کی معرفت رکھتے ہیں وہ خدا کی احکام بطیب خاطر سنتے ہیں اور ان پر عمل کر کے انہیں واپس اس کی جناب میں پیش کرتے ہیں۔ اگر میری عمر ایک ہزار برس بھی ہو تو میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ اعمال خیر میں میرے اندر ایک ذرہ بھر بھی کمی پائی جائے۔“

نظریہ بھائی ہوش حضرت جنید کے نظام فکر کی بنیاد ہے اور صوفی کی اس حالت کو وہ مدہوشی اور سرشاری کی حالت پر اس لئے ترجیح دیتے ہیں کہ مدہوشی ایسی کیفیت ہے جس میں انسان مسلسل حالت اضطراب میں ہوتا ہے۔ شعور اور ارادہ اور فکر و عمل کی صلاحیتیں اس میں باقی نہیں رہتی اور بے عملی ہی اس کا مطلع نظر میں جاتی ہے۔ ان کے نزدیک حالت ہوش روحانی بلندی کی برتر منزل اس لئے ہے کہ اس حالت میں انسان اپنے وجود کے مقصد و منشا کو پالیتا ہے۔ یعنی اپنی صلاحیتوں کی بازیافت کے بعد وہ کائنات میں اس منصب کو حاصل کرنے کے لئے سرگرم عمل ہو جاتا ہے۔ جس کا وہ مستحق ہے۔ خدا کی قربت اور اتصال سے اسے جو روحانی بلندی میسر آتی ہے اور مشاہدہ باطنی سے اسے ایمان و ایقان کی جو دولت ملتی ہے اسے وہ محفوظ کر لیتا اور پھر نئی نوع انسان میں بانٹ دیتا ہے۔ اس کے نزدیک انفرادی فلاح اجتماعی فلاح سے وابستہ ہوتی ہے۔ وہ اپنے فکر و عمل سے حیات اجتماعی میں اخلاقی اور انسانی قدروں کا تحفظ کر کے حسن عمل اور حسن اخلاق

کہ انسانیت کی کسوٹی بنا دیتا ہے اس کے اعمال خیر و سوء کے لئے نمونہ بن جاتے ہیں ایسا بندہ حق جب زمانہ یا زندگی کو میسر آتا ہے تو اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔

حضرت جنید کے بیان جہد و عمل کا یہ فلسفہ اس نظریہ سے بھی منسلک ہے کہ ہم کائنات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں ان کے نزدیک کائنات کو دیکھنے کے دو انداز نظر ہیں اور وہ ہیں مقام فنا اور مقام بقا کے انداز نظر۔ اگر کوئی بقا کے انداز نظر سے دیکھے تو اسے وجود خداوندی کے اندر اس کی اپنی بقا کے مقابلہ میں تمام کائنات غیر کامل نظر آتی ہے اور وہ خارجی مظاہر کو بذات خود باقی رہنے والا نہیں سمجھتا۔ یعنی وہ اس حقیقت کو پالیتا ہے کہ اس کی ذات ہی کائنات کا حاصل ہے۔ وہ اپنی قوتوں کو مرنے کا رونا کرنا نظر میں اضافہ کر سکتا اور کائنات کی تکمیل میں اپنا حصہ ادا کر سکتا ہے۔

اگر کوئی فنا کے انداز نظر سے کائنات کو دیکھے تو اس کو ذات خداوندی کے مقابلہ میں سارے مظاہر غیر موجود نظر آتے ہیں اور وہ کائنات اور اس کے مظاہر سے منہ موڑ لیتا ہے۔ یعنی اپنے خول میں بند ہو کر نئی نوع انسان سے الگ تھلگ ایک بے عمل زندگی گزارنے لگتا ہے۔ اسی لئے رسول خدا اپنی دنیا پر فرمایا کرتے تھے۔

”اے خدا ہیں اشیاء دنیا کو اس حالت میں دکھا جیسی کہ وہ ہیں اسلئے کہ جو کوئی بھی انہیں اس حال میں دیکھ لیتا ہے آسودہ رہتا ہے۔“

حضرت جنید کے نزدیک ایسی نظر سوائے حالت ہوش کے میسر نہیں آسکتی کہ اشیاء کو ان کے اپنے اصلی رنگ میں دیکھ سکے۔ جو حالت مدہوشی میں بہتے ہیں وہ ایسی نظر سے محروم رہتے ہیں اور ان کو مظاہر کائنات کا صحیح ادراک نہیں ہو سکتا۔

جنید بغدادی کے نظریہ صحو (ہوش) کا حاصل یہ ہے کہ انسانی سوسائٹی میں ایک صوتی کی حالت ہوش میں واپسی ایک بدلے ہوئے اور کامل تردد و جدوجہد کی صورت میں ہوتی ہے۔ وہ اپنے

جلد جنید بغدادی ص ۲۸۸

صوفیانہ تجربے میں ایسے واردات اور احوال سے گزرتا ہے کہ ذات خداوندی کے کامل اتحاد و اتصال سے اس کی روح تجلیات باری سے منور ہو جاتی ہے اور وہ اس خزانہ نوریہ کو معاشرہ میں واپس آکر اپنے اعمال و افکار کے ذریعہ لٹا دیتا ہے اور اس کا وجود دنیا والوں کے لئے باعث رحمت و برکت بن جاتا ہے۔

اس نظریہ ہوش سے زندگی کا وہ مثبت رویہ متین ہوتا ہے جو اسے جہد و عمل سے آشنا کرتا اور انسانی ہتدیب کو اخلاقی اور روحانی قدروں کی بنیادوں کو مستحکم کرنے کی راہ دکھاتا ہے اور جو بنی نوع کی محبت اور خدمت کی اساس بن جاتا ہے۔ حضرت جنید کا نظریہ مشیاق، نظریہ فنا اور نظریہ صحو (ہوش) اور ان کا نظریہ وجود اور کائنات کو دیکھنے کا انداز یہ سب ایک ہی منزل کی سمت رہنمائی کرتے ہیں اور وہ منزل ہے انسان کا مرتبہ کمال جسے بعد کے صوفیائے کرام نے مقام کبریا کا نام دیا ہے۔

نظریہ مشیاق کی رو سے انسان اپنے قبل از فریش کے وجود پر لوٹ آتا ہے جسے وہ وجود ربانی بھی کہتے ہیں اور وہ وجود مطلق میں اسی انداز میں جذب ہو جاتا ہے جس طرح اپنی دنیوی وجود سے پہلے تھا۔ مگر اس وجود ربانی تک پہنچنے کے لئے اسے موت کی منزل سے گزرنا پڑتا ہے۔ جہاں وہ دنیوی وجود کو چھوڑ کر ازلی اور ابدی وجود میں جذب ہو جاتا ہے۔ موت کی یہ منزل ایک گوارا کیفیت ہے جو ایک برتر مقام تک پہنچاتی ہے۔ اس طرح موت زندگی کا ایک تسلسل ہے جو دنیوی وجود سے ربانی وجود پر ختم ہوتا ہے اور زندہ حق موت سے ڈرتا نہیں بلکہ اس کو لبیک کہتا ہے اقبال کی زبان میں تبسم برب او والی بات ہے۔ وہ ازلی اور ابدی وجود سے اتصال کے لئے بے چین رہتا ہے۔ یہ حالت فنا سے مقام بقا کا سفر ہے۔ جہاں پہنچ کر انسان وقت سے آزاد اور لازوال ہو جاتا ہے۔ جنید کے نظریہ فنا کی منزل پر انسان خدا کی ذات میں گم ہو جاتا ہے۔ اس مدہوشی کی کیفیت میں شعور اور ارادہ اس سے

چھن جاتے جیسا کہ اقبال نے کہا ہے کہ اس مقام پر جو اس کی فعلیت ختم ہو جاتی ہے۔ مگر یہ کیفیت عارضی ہوتی ہے۔ جنید کے نظریہ فنا کی منزل دیدار ذات کی منزل ہے۔ سارے حجابات اٹھ جانے کے باوجود ایک پردہ باقی رہتا ہے اور وہ رب مخلوق کا پردہ ہے جو اقبال کے یہاں عبد و معبود کا تعلق ہے۔ انسان اس منزل پر بھی اپنی انفرادیت قائم رکھتا ہے مگر حضرت جنید کے یہاں اس سے بھی برتر ایک اور منزل بھی ہے اور وہ ہے حالت صحو یا ہوش کی منزل جو انسان کا مل کو میسر آ سکتی ہے یہ مردان حق اور ہادیان بنی نوع انسان کا مقام ہے۔ اس حالت میں ایک طرف تو ذات خداوندی سے قربت بھی قائم رہتی ہے اور انسانی معاشرہ بھی اس مرد کامل کے فکر و عمل کا مرکز بنا رہتا ہے اور زندگی خیر و فلاح کی منزلوں کو پالیتی ہے۔ حضرت جنید کا یہ نظریہ اقبال کے فلسفہ عمل، انسان کامل عروج آدم اور مقام کبریا، خدا کائنات اور انسان کا تعلق، فرد اور جماعت کا تعلق، تقدیر، بنی نوع انسان کی محبت اور خدمت ان سب کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ انسانی شخصیت کا ارتقاء یعنی مرتبہ کمال خودی کی تربیت پر منحصر ہے اور آرزو وصال یا انصال خداوندی میں عشق کا جذبہ پنہاں ہے اس طرح اقبال کا نظریہ خودی اور جذبہ عشق بھی حضرت جنید کے نظریہ صحو میں ایک پوشیدہ قوت محرکہ کی طرح موجود ہے۔

ابن عربی محی الدین ابن عربی (۱۱۶۵ء تا ۱۲۴۰ء) کے سارے متصوفانہ فلسفہ کا دار و مدار عقیدہ وحدت الوجود ہے۔ اکابر صوفیا میں سب سے پہلے ابن عربی ہی نے جنہیں شیخ اکبر بھی کہا جاتا ہے وحدت الوجود کو فلسفیانہ رنگ میں پیش کیا اور شاعری کا موضوع بنایا۔ وحدت الوجود کو انہوں نے چند الفاظ میں اس طرح بیان کیا ہے

”بزرگ و برتر ہے وہ ذات جس نے سب اشیاء کو پیدا کیا جو خود ان

ان کا جوہر اصلی (اعیانہا) ہے“

(فتوحات ۲۷ : ۶۰۴)

ابن عربی نے اشار میں بھی اس عقیدہ کی اس طرح تشریح کی ہے۔
 ”اے کہ تو نے تمام اشیا کو اپنی ذات میں خلق کیا۔ توجس کو تلبہ ہے ہر اس چیز کو
 جسے تو پیدا کرتا ہے تو اس چیز کو پیدا کرتا ہے جس کا وجود تیری ذات میں مل کر
 کبھی فنا نہیں ہوتا اور اس طرح تو ہی تنگ ہے اور تو ہی وسیع بھی ہے۔
 (فصوص الحکم صفحہ ۸۸)

”یہ عقیدہ وحدت الوجود کی ایک ایسی صورت ہے جس کی رو سے تمام عالم اشیا اس
 حقیقت کا محض سایہ ہیں جو اسکے پیچھے مخفی ہے۔ یعنی اس وجود حقیقی کا جوہر اس شے کی
 آخری بنیاد ہے جو تھی پہلے اور یا آئندہ ہوگی۔ بے توفیق عقل حق اور خلق کی دوئی پر زور
 دیتی ہے اور ان کے اتحاد جوہری کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اس قسم کے اتحاد کے ادراک کا واحد
 وسیلہ صوفیانہ وجدان یا ذوق ہے“

ابن عربی کے نزدیک عقل اول، روح کل، فطرت، جسم کل دراصل واحد حقیقت
 مطلق کے مختلف پہلو یا مظاہر ہیں یعنی ایک ہی حقیقت مختلف انداز میں جلوہ گرہے۔ یہ
 کثرت میں وحدت کی جلوہ نمائی ہے۔

وحدت الوجود کے علمبردار ابن عربی نے ایک عالمگیر مذہب کا تصور بھی پیش کیا ان
 کے نزدیک خدا کی ذات جہاں ایک ایسی واجب الوجود اور غیر شرکت پذیر حقیقت ہے جو
 انسانی فکر و بیان کی گرفت سے باہر ہے۔ وہاں وہ ایک ایسی ذات بھگتے جس پر ایمان لایا
 جاتا ہے جس سے محبت کی جاتی ہے اور جس کی عبادت کی جاتی ہے، وہ ہر اس شے کا جو معبود
 اور محبوب ہو سکتی ہے جوہر ہے اسے کسی مخصوص شکل عقیدے یا مذہب سے محدود نہیں کیا جاسکتا۔

۱۔ اردو دائرۃ المعارف اسلامیہ زیر اہتمام دانش گاہ پنجاب لاہور صفحہ (۶۱۰)
 ۲۔ اردو دائرۃ المعارف اسلامیہ دانش گاہ لاہور صفحہ (۶۱۱)

ہر قابل پرستش صورت میں اس کے وجود کے اعتراف میں مذہب کی صحیح روح مضمر ہے
یہ عالمگیر مذہب ایسا مذہب ہے جس نے تمام مذاہب کا احاطہ کر لیا ہے اور تمام اعتقادات
کو یوں متحد کر دیا ہے جیسے کہ واحد حقیقت مطلق تمام اشیا کا احاطہ کر کے انہیں متحد کرتی ہے
اس خیال کو ابن عربی نے ایک شعر میں بیان کیا ہے ۔

”یہ بات کہ میں عشق میں مبتلا ہوں لوگوں پر ظاہر ہے لیکن وہ اس ذات
سے بے خبر ہیں جس سے (در حقیقت) مجھے عشق ہے۔“
(فصوص المحکم صفحہ ۲۱۸)

پھر ان شعروں میں اس خیال کو اس طرح واضح کیلئے ۔
”میرادل ہر ایک صورت کا مسکن بن گیا ہے ۔ یہ غزالوں کے لئے ایک چراگاہ
ہے اور عیسائی راہبوں کے لئے خانقاہ اور بت پرستوں کے لئے مندر حاجیوں
کے لئے کعبہ اور الواح توراۃ اور کتاب القرآن میں مذہب عشق کا پیرو ہوں
اور اس سمت چلتا ہوں جدھر اس کا کارواں مجھے لے جائے ۔ کیونکہ یہ
میرا دین ہے اور یہی میرا ایمان ۔“ (ترجمہ الاشواق صفحہ ۳۹ تا ۴۰)

دوسرے صوفیا کی طرح ابن عربی بھی مذہب عشق کے پیرو ہیں ۔ ان کے قلب کی
یہ وسعت جس میں ہر مسلک و مذہب کے لئے جگہ نکلی آئی ہے ایک صوفی کے قلب کی وسعت
ہے اور اس مذہب انسانیت کی نشان دہی کرتی ہے ۔ جہاں سارے مسلک ایک ہی منزل
کی تلاش میں سرگرم ہیں اور جہاں سارے اعتقاد ایک ہی نقطہ وحدت پر اکٹھے ہو کر
ہو جاتے ہیں ۔ جس طرح حقیقت مطلق کائنات کے منتشر اجزاء کو رشتہ اتحاد میں پروردی
ہے ۔ یہ جذبہ عشق ہی ہے جو حق کی جستجو میں مختلف راہوں پر نکلے ہوئے کاروانوں کو ایک
نقطہ اتحاد پر لا کھڑا کرتا ہے جہاں سارے عقائد ایک وحدت بن جاتے ہیں ۔ راستے
مختلف ہو سکتے ہیں مگر منزل حقیقت ایک ہی ہے ۔ خدا ، انسان اور کائنات کے تعلق

سے ابن عربی کا نظریہ یہ ہے کہ خدا اور کائنات کی طرح خدا اور انسان بھی ایک دوسرے کے منظر ہیں۔ انسان منظر صفات خداوندی ہے۔ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے ساری مخلوق میں وہی اسرار الہی کا راز داں اور خلافت الہی کا متحق ہے وہ خلاصہ کائنات ہے یعنی جو کچھ کائنات میں ہے اس کا جہہ انسانی شخصیت میں سمٹ آیا ہے اس طرح وہ عالم امیر ہے اور جو کچھ انسان کی ذات میں ہے وہ اپنی پوری وسعتوں کے ساتھ کائنات پر محیط ہے گویا کائنات انسان کبیر ہے۔ ابن عربی کے یہاں انسان کا یہ بلند ترین منصب اُن کے نظریہ انسان کامل پر منحصر ہے۔ اسلامی فکر میں ابن عربی پہلے مفکر ہیں جنہوں نے انسان کامل کے بارے میں ایک مکمل نظریہ پیش کیا۔ فصولی حکم کا مرکزی موضوع انسان کامل ہی ہے۔ انسان کامل وہ آئینہ ہے جس میں تمام اوبہ اسرار منعکس ہوتے اور وہ واحد تخلیق ہے جس میں تمام الہوی صفات ظاہر ہوتی ہیں۔ ”انسان کامل خلاصہ کائنات ہے (عالم اصغر) ہے اس زمین پر خدا کا نائب ہے اور وہ واحد ہستی ہے جسے خدا کی صورت میں بنایا گیا ہے۔ اس طرح انسان منظر صفات خداوندی ہے اور خدا اور عالم کی طرح خدا اور انسان بھی ایک دوسرے کے عین ہیں۔ اس لئے عالم مفصل کو انسان کبیر کہا جاتا ہے کیونکہ عالم میں انسان ہی کی حقیقت ظاہر ہے۔ چنانچہ اس اشتمال اور اسرار الہیہ کے منظر ہونے کی وجہ سے تمام مخلوقات میں سے یہی متحق خلافت ہوا اور سوائے حقیقت انسانی کے اسرار الہیہ کا دوسرا کوئی منظر نہیں۔“

کائنات میں ابن عربی کے یہاں انسان کا اعلیٰ ترین مقام، قرآنی آیتوں ہی پر مبنی ہے اور اقبال نے جاوید نامہ میں محکمات عالم قرآنی کی تشریح کرتے ہوئے خلافتِ آدم کی تفسیر شیخ اکبر ہی کی زبان میں کی ہے۔

در دو عالم ہر کجی آشایہ عشق
ابنِ آدم سرے از اسرارِ عشق

۱۔ مقدمہ فصولی الحکم مترجمہ حافظ محمد برکت اللہ صفحہ ۱۳۵

۲۔ جاوید نامہ صفحہ ۷۴

اُوامام و اُوصلواة اُو حرم
 اُو مدار و اُو کتاب و اُو قلم
 کائنات کی سیادت اس کا حق ہے۔ صلوٰۃ حرم کتاب اور قلم یہ سب اسی کی وجہ سے
 ظہور میں آئے اگر وہ مقصود و فریض نہ ہوتا تو ان میں سے کسی کا وجود نہ ہوتا۔

از وجودش اعتبار ممکنات

اعتدال او عیار ممکنات

اس کے وجود ہی سے اشیائے کائنات کو اعتبار حاصل ہوا اس کی ذات ہی تمام مخلوقات کے
 حُسن و خیر کی کسوٹی ہے۔ من چہ گویم از یم بے ساحلش
 غرق اعصار و دہور اندر دلش

میں اس کی ذات یا اس کی خودی کی دست کا کیا ذکر کروں وہ تو سمندر بے ساحل ہے اس
 کے دل میں اتنی دست ہے کہ ساری کائنات اس میں غرق ہو سکتی ہے۔

آپنچہ در آدم بہ گنجہ عالم است
 آپنچہ در عالم گنجہ آدم است

کائنات تو اس کے دست قلب میں سما جاتی ہے۔ مگر کائنات کے لئے یہ ممکن نہیں کہ انسان کی
 پہنائیوں کو اپنے اندر سمو سکے۔

آشکارا مہر و مہ از جلوتش

نیست رہ جبریل را در خلوتش

آدم کی جلوت کی شان یہ ہے کہ اس کی تخلیق کائنات کے لئے زندگی کی نوید ہے
 اور اس کی خلوت کا یہ عالم ہے کہ اس میں فرشتے بھی بار نہیں پاسکتے۔

برتر از گردوں مقام آدم است

اصل تہذیب احترام آدم است

انسان کائنات میں بلند ترین درجہ پر فائز ہے۔ تہذیب کی بنیاد انسان کے احترام کے جذبہ پر مبنی رکھی جاسکتی ہے جو تہذیب اس سطح پر قائم رہتی ہے وہ بنی نوع انسان کے لئے رحمت ہے اور جو اس سطح سے گر جائے وہ نوع انسان کے لئے عذاب بن جاتی ہے۔

ابن عربی کہتے ہیں کہ انسان اگر اپنے نفس کو پہچان لے تو اسے خدا کی معرفت حاصل ہو جاتی اور وہ روحانی ارتقا کی اس منزل تک پہنچ سکتا ہے جو مقام بشریت کا آخری درجہ ہے یعنی مقام کبریا۔ ابن عربی کے نزدیک انسان خدا کے لئے بمنزلہ چشم کہے۔ یعنی انسان ہی سے خدا خلق یا مظاہر کائنات کو دیکھتا ہے۔ ”انسان ہی کے وجود سے عالم پورا اور کامل ہوا۔ انسان کائنات میں مثل خاتم یا انگوٹھی کے ہے جو سارے عالم پر اپنی مہر ثبت کئے ہوئے ہے۔ اس لئے خدا نے حفظ عالم کے لئے اس کو اپنا نائب بنایا ہے۔ جب تک کہ کائنات پر انسان کامل کی مہر ثبت رہتی ہے وہ مامون و محفوظ ہے۔ انسان کامل آخرت کے خزانے پر مہر ابدی ہے وہ تمام عالم پر حکومت کرتا ہے اور اسم اللہ کا مظہر ہے اس کی ذات میں یہ چار صفات یعنی اول و آخر ظاہر و باطن جمع ہیں۔“

ابن عربی زمان کو ایک فعال قوت مانتے ہیں۔ خدا ہر ساعت و ہر دم تجلی فرماتا ہے اور اس کی تجلی ایک صورت میں مکرر نہیں ہوتی بلکہ ہر آن ایک عالم عدم میں جاتا اور ایک نیا عالم وجود میں آتا ہے پہلی تجلی سے اس کا عدم میں جانا فنا ہے اور دوسری تجلی سے وجود میں آنا بقا۔ اقبال بھی یہی بات کہتے ہیں۔

بہر تاہیں کاروانِ وجود

کہ ہر لحظہ ہے تازہ شانِ وجود

اور کُلُّ یَوْمٍ هُوَ فِیْ شَانَ (روزانہ وہ نئی شان میں ہے) جس طرح خدا

۱۔ حق ہو یا بہمہ اسرار خویش پو مانگاہ من کند دیدار خویش (جلوینامہ)

۲۔ ترجمہ قصوں الکلم صفحہ (۱۶۵) ۳۔ ترجمہ قصوں الکلم صفحہ (۲۴۹)

ہر آن تجلی فرماتے ہیں اور ہر روز ایک نئی شان سے جلوہ گر ہے اس طرح انسان جو اسکا منظر ہے۔ اپنے ارتقائی مدارج زمان یا دہری میں طے کرتا ہے گویا ارتقاء انسانی کے لئے وقت ہی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ ابن عربی صدیوں اسلامی فکر پر چھلے رہے اور ہر عہد میں ان کے افکار کی توضیح و تشریح ہوتی رہی۔ ان پر بعض گوشوں سے شرک اور الحاد کا الزام بھی لگایا گیا۔ بالکل ابتدائی دور میں اقبال نے بھی کچھ ایسی ہی بات کہی تھی مگر بعد میں ان کے درجہ معرفت اور عظمت فکر کے نہ صرف قائل ہو گئے بلکہ اپنی فکر کی ارتقائی تیز رفتاری سے ان سے اکتساب فیض بھی کیا۔ ابن عربی کے بنیادی عقیدہ وحدت الوجود کا اسلامی افکار کی ترتیب میں ایک نمایاں حصہ ہے۔ ابن عربی کے مقام آدم انسان کامل، جذبہ عشق، وقت اور زمان کی حقیقت مقام فنا و بقا اور خدا کائنات، اور انسان کے باہمی ربط و تعلق کے نظریہ کو اقبال کی فکر کے تنہا ہی عناصر میں ایک مقام حاصل ہے مگر وحدت الوجود کے نظریہ کی حد تک وہ شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی (۱۵۶۳ء تا ۱۶۲۷ء) سے زیادہ قریب ہیں جو وحدت الوجود کے قائل تھے۔

مجدد الف ثانی نے تصوف کے ان مقامات کو جو افراط و تفریط کی زد میں آ گئے تھے متوازن کیا۔ شریعت اور طریقت میں ہم آہنگی پیدا کی اور عالم جذبہ کا رخ عالم سلوک کی جانب پھیر دیا۔ صوفیہ کے نزدیک خدا تک پہنچنے کے دو طریقے ہیں جذبہ اور سلوک۔ جذبہ میں طالب راہ کے دل میں جذبہ عشق ایسا شدید ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہوش میں نہیں رہتا اور ہر وقت ایک سرمستی کا عالم طاری رہتا ہے۔ دوسرا طریقہ سلوک ہے جس کے مقامات تدریجی طور پر طے ہوتے ہیں۔ خدا، کائنات اور انسان کے تعلق سے ان کا نظریہ یہ ہے کہ خدا مخلوق، خدا معبود ہے اور انسان عبد، عبدیت ہی انسان کی آخری نبت اور انتہائی مقام ہے۔ اس نظریہ سے انسانی وجود بالذات معتبر اور موقر

عالم خواجہ میر درد از دلائل کرامت و حسیہ باختر صفحہ ۵۶

قرار پالتے۔ اقبال نے عبد و معبود کے اس تعلق کا اجتہاد، انداز میں انکشاف کیا ہے۔

عبد و مولا در کمین یک دگر

ہر دو بے تاب انداز ذوق نظر

زندگی ہر جا کہ باشد جستجو است

حل نہ شد این نکتہ کہ من میدم کہ ادست

(بندہ اور خدا ایک دوسرے کی تلاش میں بے چین ہیں، دونوں ایک دوسرے مشتاق ہیں)

(زندگی جہاں بھی ہو جستجو ہی سے عبارت ہے۔ یہ نکتہ حل طلب ہے کہ بندہ صیب ہے یا خدا)

رومی مولانا جلال الدین رومی (وفات ۷۴۰ھ) ان نفوس قدسیہ میں سے تھے جو حیات و کائنات کی نئی تعبیر و تفسیر کر کے زندگی پر لازوال نقش

چھوڑ جاتے ہیں۔ اقبال اپنی فکر میں سب سے زیادہ رومی ہی سے متاثر ہیں۔ رومی نے اپنے زمانے کے تصوف کے عقاید کو جنہوں نے زندگی کو سکونی اور بے عمل بنا دیا تھا حرکت و عمل میں بدل دیا۔ انہوں نے تشکیک کی جگہ یقین اور یاس و ناامیدی کی جگہ امید کا سبق دیا۔ زندگی کا مثبت فلسفہ پیش کیا۔ جس میں سوز و ساز، آرزو و جستجو کو اولین مقام دیا۔

رومی نے عشق کے مقابلہ میں عقل کی نارسائی اور آزادی ارادہ یعنی جبر کے مقابلہ میں اختیار کی نئی تفسیر کر کے یہ آگاہی بخشی کہ انسان اپنی تقدیر کا آپ مالک ہے۔ تخلیق کائنات و تخلیق آدم اور انسانی کمال کے ممکنات کی نئے انداز میں تشریح کی۔ مسئلہ ارتقا پر رومی نے جس زاویہ سے روشنی ڈالی ہے اس سے فنا اور بقا کا مسئلہ نئی جہت حاصل کر لیتا ہے۔ مولانا کا خیال ہے کہ کسی چیز کے فنا ہونے کے یہ معنی نہیں کہ وہ سرے سے معدوم ہو جائے بلکہ ایک ادنیٰ حالت سے اعلیٰ کی طرف ترقی کرتی کہ نہ کئے ضروری ہے کہ موجودہ صورت فنا ہو جائے۔

دہکتے ہیں پہلے تم جہاد تھے پھر تم میں قوت غلبہ پیدا ہوئی۔

پھر تم میں جان آئی

علی سوانح عمری مولانا روم (فارسی اشعار کا ترجمہ) صفحہ (۱۵۷)

مثالی بن گیا۔ جس کا اعتراف اقبال نے جگہ جگہ کیا ہے۔ ارغمان مجاز میں کہتے ہیں
 گرہ از کارِ این ناکارہ واکرد
 غبارِ رہ گزرا کیمیہ کرد
 (رومی نے اس خاکسار کی زندگی کی گہمتی کو سلجھا یا اور جو راستہ کا غبار تھا اسے
 کیمیہ کر دیا) نے آں نے نوازے پاکبازے
 مرا با عشق و مستی آشنا کرد
 (اس پاکباز نے نواز کی نے (جام معرفت کی جذب و مستی) نے مجھے عشق اور مستی
 سے آشنا کر دیا)

رومی نے انفس و آفاق کی تعبیر ہی کو انسان کا نصیب العین قرار دیا۔ رومی کے نزدیک
 روحانی بلندیوں کے حصول کے لئے عقل اور عشق کی رفاقت ضروری ہے۔ عقل بغیر عشق کی
 رہنمائی کے منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتی یعنی حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتی۔ ان کے
 یہاں عشق آدم کی صفت اور زیر کی ابلیس کا خاصہ ہے۔ رومی کے یہاں عشق ہی آخرت
 فیوض و برکات اور جوہر حیات ہے اسی سے زندگی نے اعتبار پایا اور انسان کو عروج میسر ہوا
 شاد باش اے عشق خوش سوز اے ما
 اے طیب جملہ علت ہلے ما
 اے دولے نخوت و ناموس ما
 اے تو افلاطوں و جالینوس ما
 رومی کے یہاں عشق وہ قوت ہے جو انسان کو تسخیر کائنات کا حوصلہ بخشتی ہے

رومی کے نزدیک انسان عشق کی بدولت اپنے اندر خدا کی صفات پیدا کر سکتا ہے
 اور جس قدر اس میں یہ حقائق پختہ ہوں گے قرب خداوندی کی منزل بھی قریب آجائے گی

صفات خداوندی لامحدود ہیں اس طرح انسان کی ترقی کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ رومی کے یہاں مقام کبریا ہی انسان کی منزل مقصود ہے۔

مازل ملک برتیریم و ز ملک افزودن تیریم

زیں دو چراں نگذیریم، منزل کبریا است

پیر رومی کے حوالے سے اقبال نے بھی انسان کے لئے اسی منزل کا تعین کیا ہے۔

پیر رومی کہ گفت منزل ما کبریا است

رومی کا مثبت فلسفہ حیات اور مصاف زندگی میں جہاد (جہد و جہد) مسلسل کا درس

زندگی کے بارے میں اقبال کے مثبت رویہ اور فلسفہ جہد و عمل کی اساس ہے۔ انسان و

پکائیات کا ارتقا منحصر ہے مسلسل حرکت پر۔ اس جہد و عمل سے زندگی معتبر ہو کر اپنا

مقصد پورا کرتی ہے۔ یہ عمل نتیجہ سے بے نیاز ہوتا ہے۔ عمل خود ہی اپنا آپ مقصد ہے۔

رومی کے اس قول ”کوشش بے ہودہ بہ از خفتگی“ میں یہی نکتہ پوشیدہ ہے۔ رومی

کو تو اسکی تلاش ہے جس کا پتہ نہیں چلتا یا جو آسانی سے حاصل نہیں ہوتا۔

بگفتم کہ یافت می نشود جستہ ایم ما

گفت آنکہ یافت می نشود آنم آرزو است

یعنی منزل سے زیادہ منزل کی تلاش میں پیچیدہ راہوں سے گزرنے ہی اصل جہاد ہے

اقبال نے رومی کی منزل سے زیادہ طلب جستجو کی دشواریوں سے لذت یابی کی طرف

اس طرح اشارہ کیا ہے۔

مرا صاحب دلے ایں نکتہ آموخت

ز منزل جادہ پے چیدہ خوشتر

رومی کی شاعری نے اقبال کی فکر کے کئی گوشوں کو منور کر دیا۔ مگر اقبال

اور رومی کے عہد میں تقریباً سات سو سال کا بند ہے۔ ہر عہد کی ایک روح اور ایک کردار ہوتا

ہے۔ دونوں اپنے اپنے عہد کے نبض شناس ہیں مگر اقبال کو جو عہد ملا وہ سائنسی انکشافات اور انسانی ذہن کی اختراعات کی نئی دنیائے ساتھ مشرق پر مغرب کے جبر و استبداد کا بھی دور تھا۔ زندگی ملک و قوم کے حدود سے گذر کر آفاقی پیالوں سے پانی جانے لگی تھی۔ اقبال کے تاریخی شعروں اور عصری بصیرت نے ان کو عالمی نقطہ نظر دیا اور مشرق و مغرب کے علم و دانش کی گذرنگا ہی ان کی ذہنی وسعت میں سمٹ آئیں۔ یہ دیکھ کر یہ تناظر رومی کے عہد میں ممکن نہ تھا۔

بیدل | عبدالقادر بیدل (وفات ۱۹۲۳ء) فارسی کے ایسے بالکمال شاعر تھے جنہوں نے اپنی شعری تخلیقات سے اردو کے بعض نامور شاعروں کو متاثر کیا۔ جن میں غالب اور اقبال شامل ہیں۔ انہوں نے انسانی زندگی اور تصور آدم کو انقباضی معنی پہنکے۔ غنان حیات کے لئے احساس ذات اور ارتقاء انسانی کے لئے جہد مسلسل اور عمل پیہم کو ضروری قرار دیا اور تقلید دشمنی کو اپنا شعار بنایا۔ اپنی ایک غزل میں کہتے ہیں۔

”میں وہ آرزو ہوں جو اپنے وجود کی خاک میں اپنے آپ کی متلاشی ہو۔ میں منزل پہنچنے کے لئے اپنی راہ آپ کھوج رہا ہوں۔“

صوفی شاعروں نے انسان اور حقیقت مطلق کے لئے سمندر اور موج، دریا اور حباب کے استعارے استعمال کئے ہیں۔ بیدل نے ان استعاروں کو بدل کر دریا اور گوہر کی امیجری کو بزنس ہے۔ بیدل کہتے ہیں۔

”اس گوہر کی طرح جو دریا کی گودی میں پرورش پا کر سختی حاصل کرتا ہے۔ مگر ساحل پر پھینک دیا جاتا ہے۔ میں باہر پھینک دیا گیا ہوں کیونکہ میں دریا میں جذب نہ کیا جاسکا نہ ہی موجوں میں اپنے وجود کو سماسکا۔“

بیدل کا یہ نقطہ نظر وحدت الوجود کے نظریہ یعنی اس کائنات میں جو کچھ موجود ہے سب خدا ہی ہے (وحدت الوجودی صوفیا، دریا اور جہا کا استعارہ استعمال کرتے رہے ہیں) سے زیادہ وحدت الشہود سے قریب ہے۔ جس کی رو سے انسان اپنی انفرادی خودی قائم رکھتا ہے۔ (دریا اور گوہر کی امیجری کا یہی مطلب ہے) بیدل کا تصور آدم انسان کو ایک نادر مخلوق کی صورت میں پیش کرتا ہے جسکی تقدیر اسکی اپنی ذات میں پوشیدہ ہے۔ کائنات میں اسکا وجود ہی آخری مقصد ہے اسلئے تباہی اس کا مقصد نہیں۔ بیدل نے اس تعبیر سے سکونی تصور حیات پر کاری ضرب لگائی اور اس کے اجتہادی انداز فکر نے اقبال کے تصور خودی میں زیادہ ارتقائی صورت میں جگہ پائی۔

غالب غالب نے عام روش سے ہٹ کر روایات سے بغاوت کر کے اپنی شاعری میں فکر و خیال کی جو شمس جلائی حیات و

کائنات کا جو تصور پیش کیا۔ اقبال اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ غالب نے دنیا کی تنگی کی شکایت، ایک وسیع تر کائنات کی آرزو اور نئی انسانی قدروں کی جستجو کی ہے ان کی فکر کا مرکزی نقطہ شوق، تمنا، جستجو اور خوب سے خوب تر کی تلاش ہے تاکہ انسان اپنے لامحدود امکانات کی کھوج میں ذہنی اور روحانی بلندیوں پر پہنچ کر اپنا صحیح مقام پالے۔ ان کا مسلک انسانیت، انکی آزادہ روی اور وسیع انشرب علی وحدت الوجود کے یہ معنی ہیں کہ خدا کے سوا اور کوئی چیز عالم میں موجود نہیں یا جو کچھ ہے خدا ہی ہے اس کو ہر ادست کہتے ہیں۔ اس طرح اس میں ذات باری موجود ہے۔ ممکنات جس قدر موجود ہیں سب اسی کے اظلال اور پرتو ہیں اسکو وحدت الشہود کہتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ وحدت الوجود کے لحاظ سے ہر شے کو خدا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن وحدت الشہود میں یہ اطلاق جائز نہیں۔ کیونکہ انسان کے سایہ کو انسان نہیں کہہ سکتے۔

(سوانح مسری مولانا روم از مولانا شبلی صفحہ ۱۷۹ و ۱۸۰)

انسانیت کا ہمہ گیر شعور، حیات و کائنات کا وسیع تر تصور اور اپنی تقلید و شمنی اپنی مثال آپ ہے۔ کہتے ہیں۔

بامن میا و بیزاے پدر فرزند آذر و انگہ
ہر کس کہ شد صاحب نظر دین بزرگان خوش کرد
(مجھ سے نہ الجھو حضرت ابراہیم کو دیکھو جب کوئی صاحب نظر ہو جاتا ہے تو اپنے بزرگوں کی راہ سے ہٹ کر نئی راہ بناتا ہے)

ان کے بیباں عقیدہ اور ایمان عبارت ہے اخلاص اور استواری سے۔ سائے مذاہب، طریق و ادیان مختلف ہو تو ہو، ایک ہی منزل مقصود کی تلاش میں ہیں۔

وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے

مے بہت خانہ میں تو کیسے میگاڑو برہمن کو

۔ نہیں ہے سب سے وزنار کے پردہ میں گھیرائی پڑے وفاداری میں شیخ و برہمن کی آزمائش ہے
نئی زندگی کی تخلیق کے لئے غالب ہمیشہ ہی اسلاف کی تقلید، رسم و رواج، نمائش و بنداری، پند و عبادت اور زہد ریائی کے خلاف بنادوت کرتے رہے اور نیا آدم اور نئے زمین و آسمان کی تلاش میں لگے رہے۔ زندگی کے بارے میں مثبت رویہ اور عرفان و زیت نے غالب کو اس مقام تک پہنچا دیا جہاں سے آنے والی زندگی کی چاپ سن سکے اور نا آفریدہ جہاں کی جھلک دیکھ سکتے تھے۔ وہ نقد ان راحت اور زندگی کی نا آسودگی کو نئی زندگی کی امید میں انجیز کر گئے۔

ہوں گرمی نشاطِ تصور سے نغمہ سنج

میں مندی بگلشنِ نا آفریدہ ہوں

غالب کو ایسے زمانہ اور ایسے عہد سے سابقہ تھا جو شکست و ریخت سے دوچار تھا۔ قومیت ہی اس عہد کی تقدیر بن گئی تھی۔ جب زندگی میں ناامیدی

اور یاس کا غلبہ ہو تو شعر و ادب اور تصوف سب اسی رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ غالب کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے اس قنوطیت کو رجائیت اور نا اسیدی اور یاس کو امید میں بدل دیا اور ادب و تصوف میں پامال راہوں اور تقلیدی انداز کو چھوڑ کر اپنے لئے نیا راستہ تلاش کیا۔ انہوں نے تصوف میں اس اثباتی انداز نظر کو اختیار کیا جس میں خدا کی عظمت سے انسان کی عظمت کا تصور ابھرتا ہے اور نیابت کا درجہ پا کر انسان میں خدا کی صفات منکس ہو جاتی ہیں۔ مگر غالب کے نزدیک انسان، خدا کے مقابلہ میں اپنا الگ اور مستقل وجود رکھتا ہے جس طرح دریا کے مقابلہ میں قطرہ کا اپنا الگ وجود ہے مگر اصل اور ماہیت ایک ہی ہے۔ جیسا کہ وہ کہتے ہیں۔

دل ہر قطرہ ہے ساز انا البحر

ہم اس کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا

یعنی انسان اس بحر حقیقت کا قطرہ ہے مگر اپنا الگ وجود رکھتا ہے۔

اقبال کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ انسان بحر حقیقت میں گم نہیں ہو جاتا بلکہ اس سے ہم آغوش ہو کر لازوال ہو جاتا ہے۔

یہ بحر شش گم شدن انجام مانیست

اگر اورا تو درگیری فنا نیست

غالب کے یہاں بندگی میں بھی جو آزادی اور خود بینی کا انداز ہے کہ کعبہ کے

درد از بے بندہ میں تو الٹے پھر آنے سے دریغ نہ کریں۔ اقبال کے یہاں یہی آزادہ روی

زندہ دلی بن کر جفا طلبی کا مسلک بن گئی ہے۔ وہ کعبہ اسلے نہیں گے کہ اسکا راستہ بے خطر ہے

وہ کسی ایسی راہ پر چلنے تیار نہیں جو پیچیدہ اور دشوار گزار نہ ہو۔

بہ کیش زنداں دلاں زندگی جفا طلبی است

سفر بہ کعبہ نکر دم کہ راہ بے خطر است

اقبال نے اپنے مسلک سخت کوشی اور جفا طلبی کی تکمیل کے لئے پیمیدہ اور پرخطر راہوں کی آرزو کی مگر غالب کا اپنی زندگی میں ایسی ہی دشوار گزرا اور خدا راہوں سے گزرا ہوا کہ انسانی وجود ٹوٹنے اور بکھرنے کی منزل تک پہنچ کر بھی سلامت رہا۔ یعنی نئے انسان اور نئی زندگی کی تمنائے غالب کی شخصیت کو توانائی اور گیرائی بخشی اور ان کی فکر نے اقبال کی زبان میں آدم گری کی روایت قائم کر دی۔ اگر شعر کا مقصد آدم گری ہر نو شاعر یا پیغمبری کا جزو بن جاتی ہے۔

اقبال نے اسلامی فکر کے ہر مکتب خیال کا مطالعہ کیا اور ان کی فکر کی وسعت ان سب افکار کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے جو انسان اور اس کی زیست کی گتھیوں کو سلجھاتے اور حیات انسانی کو اعتبار بخشتے ہیں۔ وہ حلاج اور عطار و ثنائی، عراقی و جامی، غنی کا شمیری و خوش حال خاں خطک اور دوسرے اہل فکر اور شاعروں سب کے افکار و خیالات کی شناساوری کرتے اور ایسے افکار کو چن لیتے ہیں جو ان کی فکر سے مطابقت رکھتے یا اس سمت میں رہنمائی کرتے ہیں اور پھر انہیں اپنی قلمی فکر میں جگہ دیتے ہیں

زرتشتی فکر

زرتشتی فکر میں خیر و شر کا تصور ہی بنیادی اہمیت رکھتا ہے اس تصور کے لحاظ سے یہ کائنات نور و ظلمت کی باہمی آدینزش کا ایک سیج ہے۔ یزداں اور اہرمین کی کشمکش ازل ہے لیکن بالآخر اس کشمکش کا نتیجہ یزداں کی فتح کی صورت میں نکلے گا۔ اس کشمکش میں انسان ایک خاموش تماشا کی حیثیت اختیار نہیں کر سکتا بلکہ اس کو خدا کا رفیق کار (CO - WORKER) کا رول ادا کرنا ہے۔ انسان اپنے ارادے کی حد تک آزاد ہے اور اس آزادی کا اظہار اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ یزداں کا رفیق بنے۔ خیر و شر کی اس جنگ میں انسان کی غیر جانبداری ممکن نہیں۔ وہ اپنی تقدیر کی انتہا پر اس وقت پہنچ سکتا ہے جب وہ اپنی سمت کا تعین کر کے اپنی خودی کو آشکار کرے اور اپنے عمل پر ہم سے تخلیقی قوتوں کو نشو و نما دے کر تخلیق کائنات میں خدا کا معاون بن جائے۔

اقبال نے فلسفہ عجم میں زرتشت کے فلسفہ کی تشریح اس طرح کی ہے
 ° زرتشت کو اپنے آریائی مورثوں سے دو اساسی اصول ترکہ میں ملے تھے (۱) فطرت

ہی قانون ہے (۲) فطرت میں تنازع ہے۔ موجودات کے اس وسیع منظر میں قانون و تنازع کا مشاہدہ ہی اس کے نظام کی فلسفیانہ بنیاد بن گیا۔ اس کے پیش نظر یہ مسئلہ تھا کہ بدی کے وجود اور خدا کی ازلی نیکی میں صلح کرائی جائے اس کے اسلاف نے کثیر التعداد اور ارجح عالم کی پرستش کی تھی جن کو اس نے ایک وحدت میں تحویل کر کے اس کا نام آہورامز درکھا اور دوسری شرکی قوتوں کو اس طرح ایک وحدت میں تحویل کر کے درج اہرن کے نام سے موسوم کیا۔ اس عمل تو حق کے ذریعہ وہ دو اساسی اصول تک پہنچا ان کو وہ جیسا کہ ہاگ کا بیان ہے دو متعلق خصلتیں نہیں بلکہ ہستی اولیٰ کے دو حصے یا دو پہلو خیال کرتا تھا۔ اس بنا پر ڈاکٹر ہاگ کہتا ہے کہ ایران قدیم کا یہ پیغمبر دینیاتی نقطہ نظر سے موحد اور فلسفیانہ نقطہ نظر سےثنویہ تھا۔

”جب ہم اسکی کونیات پر نظر ڈالتے ہیں تو وہ اپنی ثنویت کی رہنمائی میں کل کائنات کو وجود کے دو شعبوں میں منقسم کر دیتا ہے۔ حقیقت یعنی تمام مخلوقات صالحہ کا مجموعہ جو ایک ایسی روح کی تخلیقی فعلیت سے لہو میں آتا ہے جو رحیم و کریم ہے۔ غیر حقیقت یعنی تمام مخلوقات خبیثہ کا مجموعہ جو اس کی مخالف روح کی پیداوار ہے ان دونوں روحوں کی ابتدائی پیکار فطرت کی متخالف قوتوں میں ظاہر ہوتی ہے اسلئے فطرت میں خیر و شر کی قوتوں کے مابین ایک مسلسل پیکار جاری ہے۔“

زرتشت کے نزدیک وجود کی صرف دو قسمیں ہیں اور کائنات کی تاریخ عبارت ہے ان کی قوتوں کی باہمی ارتقائی پیکار سے جو علی الترتیب ان ہی اقسام کے وجود کے تحت آتی ہیں۔ ہم بھی دوسری اشیاء کی طرح اس پیکار میں شریک ہیں اور یہ ہمارا فرض ہے کہ نور کی حمایت میں صف بستہ ہو جائیں جو بالآخر فتح مند ہو کر ظلمت کو پوری طرح مغلوب کریگا۔ فلسفہ زرتشت کے خیر و شر کے اس تصور نے اقبال کی فکر کو متاثر کیا ہے۔ اقبال کے نزدیک بھی انسانی زندگی کے ارتقا کے لئے شر سے

تصادم ضروری ہے۔ اقبال نے کہا ہے کہ اس دنیا میں جینے کا کیا مزہ جہاں بزدلاں تو ہو مگر شیطان نہ ہو۔

جاوید نامہ میں اقبال نے زرتشتی فکر کو مخصوص دلنیش انداز میں وضع کیا ہے
اہرن، زرتشت کی پیغمبرانہ حیثیت کے اعجاز سے نالاں ہو کر کہتا ہے۔

در جہاں خوار و زبونم کردہ
نقش خود رنگین ز خونم کردہ

(تو نے مجھے اس دنیا میں خوار و زبون کر دیا ہے اور میرے خون سے اپنی شخصیت کو رنگین بنا لیا)
اور پھر مشورہ دیتا ہے کہ اصلاح خلق کی بجائے زرتشت اصلاح نفس کی طرف متوجہ
ہو جائیں اور اصلاح نفس کے لئے رہبانیت اختیار کرنے کی تلقین کرتا۔ اور کہتا ہے
پیغمبری تو ایک دردِ سر ہے۔ اس میں اذیتوں کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ زرتشت اہرن کے
جواب میں کہتے ہیں۔

خویشتر را واد نمودن زندگی است
ضرب خود را از مودن زندگی است

(زندگی تو خودی کے اظہار کا نام ہے، اور زندگی نام ہے اپنی طاقت کو آزمانے کا)
یعنی رہبانیت میں تو خودی کو اظہار کا موقع نہیں ملتا اور اس کا ارتقا ہونے نہیں پاتا۔

از بلا ہا پختہ تر گرد و خودی
تا خدا را پرده در گرد و خودی

(مٹھائے خودی پختہ تر ہو جاتی ہے تاکہ خدا کو ظاہر کر دے یعنی اسی خدا کی صفات پیدا ہو جاتی ہیں)

جلوہ حق چشم من تنہا نہ خواست
حسن را بے انجمن دیدن خطا است

(میں جلوہ حق تنہا نہیں چاہتا۔ حسن ازلی کو تنہا دیکھنا تو خطبہ اسکو تو میں سب پر عام کرنا چاہتا ہوں)

پہچست خلوت درد و سوز و آرزو است

انجمن دیدار است و خلوت جستجو است

(خلوت کیا ہے وہ درد و سوز و آرزو و جستجو کا نام ہے خلوت میں محبوب کے خیال پر پوری توجہ دینا ممکن ہے اور خلوت دیدار کو کہتے ہیں جب دیدار حاصل ہو جاتا ہے تو پھر جستجو یا خلوت کی ضرورت نہیں رہتی)

گفتہ پیغمبری در دسر است

عشق چوں کامل شود آدم گراست

راہ حق با کارواں رفتن خوش است

ہم چوں جاں اندر جہا رفتن خوش است

(اے اہرمن تو پیغمبری کو در دسر کہتا ہے پیغمبری تو بلند ترین مقام ہے جو کسی انسان کو حاصل ہو سکتا ہے پیغمبر تو خدا کا طالب یا عاشق ہوتا ہے اور جب اسکا عشق مرتبہ کمال تک پہنچ جاتا ہے تو اس میں یہ قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ بنی آدم کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کر سکتا ہے۔ یعنی اسیں آدم گری کی طاقات پیدا ہو جاتی ہے جس کا مطلب دوسرے انسانوں کو مرتبہ کمال تک پہنچا دینا ہے۔ خدا کی راہ میں چلنے کا لطف اسی وقت آتا ہے جب دوسرے بھی اس کے ساتھ ہوں یعنی اس کی ذات سے فیض یاب ہوں۔ پیغمبر تو مثل روح کے ہوتا ہے اور روح کا کام یہی ہے کہ وہ جموں میں زندگی ڈالے)

زرتشتی فکر کی دفاحت اقبال نے اپنے ہی اصطلاحوں میں کی ہے۔ خودی اور عشق، خلوت و جلوت، درد و سوز و آرزو و جستجو، آدم گری، باکارواں رفتن۔

خیر و شر کا تضاد، انسانی شخصیت یا خودی کو آشکارا کرنا اپنی طاقت کو آزمانا عشق کا درجہ کمال پر پہنچ کر دوسروں کو منزل مقصود تک پہنچانا خدا کے جلوہ کو سب کے لئے عام کرنا اور انسانی دوستی، اقبال کے مرکزی موضوع ہیں۔ اقبال نے ایرانی فکر و فلسفہ کا تفصیلی مطالعہ کیا تھا۔ ان کے پی ایچ ڈی کے مقالہ کا موضوع فلسفہ عجم ہی تھا۔ جو ۱۹۰۷ء میں لکھا گیا تھا۔ زرتشت کے انداز فکر اور خیر و شر کے تصور کا اقبال کے نظام فکر میں ایک نمایاں مقام ہے۔ انہوں نے زرتشت سے پیغمبرانہ صفات کا جو ذکر کروایا ہے وہ ان کے اپنے خیالات سے مطابقت رکھتا ہے۔ زرتشتی فکر کا اقبال پر جو اثر ہوا ہے وہ ان کے کلام میں اور خاص طور پر جاوید نامہ میں نمایاں ہے۔ خیر و شر، بزدل و اہرمن، سروش، زردان (روح زماں و مکاں) یہ اوستا ہی کے کردار ہیں۔ مغرب میں جرمن فلسفی نیتشے کو زرتشت میں اپنے ہی فوق الانسان کی جھلک نظر آئی۔ اقبال نے زرتشت کے خیر و شر کے تضاد میں خیر کی قوت کو فتح یاب ہوتے دیکھا اور اس فلسفہ کے اثباتی اور حرکی انداز نے ان کی فکر کی ایک خاص سمت میں انہیں متاثر کیا۔

ہندوستانی فکر

بھگوت گیتا کا فلسفہ عمل اپنشدوں کا آزادی کا تصور اور ہندوستانی فکر کے اس خیال نے کہ انسان کی اصل اس کا غیر فانی نفس یا اسکی آتما ہے۔ اقبال کو اپنی طرف راغب کیا۔ ایسی شخصیتوں جیسے کرشن جی، رام، گوتم، دشوامتر اور بھرتی ہری نے انکی شاعرانہ فکر کو اپنی طرف متوجہ کیا اور بالخصوص گوتم بدھ کی تلاش حقیقت اور انسانی موقف سے ان کے تعلق خاطر نے کیونکہ گوتم بدھ کے وجدان کا مرکزی خیال انسان اور اسکی زیست ہی ہے جیسا کہ اقبال نے جاوید نامہ میں اسکی تشریح کی ہے۔ طایین (مقام بقی، مراد، تعلیمات) گوتم میں زن رقاہ توبہ کرتی ہے۔ زن رقاہہ اصل میں انسان کے نفس امارہ کی علامت ہے۔ مگر اس توبہ سے پہلے گوتم بدھ زندگی کے حقایق آشکار کرتے ہیں اور انسانی زندگی میں حسن خیال اور حسن کردار ہی کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔

در طریقے کہ نبوک مرزہ کا دیدم سن
منزل و قافلہ و ریگ رداں چیزے نیست

(اصلاح نفس کا جو طریقہ میں نے وضع کیا ہے وہ بہت بلند ہے اس میں منزل قافلہ اور ریگ رواں کی کوئی حقیقت نہیں یعنی سالک کو منزل کا خیال دل سے نکال دینا چاہیے کیونکہ روحانی ترقی کی کوئی حد نہیں ہے۔ انسان کی ترقی لامحدود ہے۔) اور کہتے ہیں۔

بگذر از غیب کہ ایں وہم و گماں چیزے نیست

در جہاں بودن در سن ز جہاں چیزے ہست

راحت جاں طلبی راحت جاں چیزے نیست

در غم ہم نفساں اشک رواں چیزے ہست

جو باتیں پر وہ غیب میں ہیں ان سے قطع نظر کر لو کیونکہ ان کا یقینی علم حاصل

نہیں ہو سکتا۔ زندگی کا کامل ترک دنیا نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ اس دنیا میں رہو اور

رہتے ہوئے دنیا سے بے نیاز رہو۔ اگر تم راحت جاں کے خواہشمند ہو تو یہ کہہ دو چیز نہیں

ہے ہاں اگر تم دوسروں کے درد و غم میں شریک ہو کر اسکا مداوا کر سکو تو یہی اصل راحت ہے)

حسن رخسار دے ہست و دے دیگر نیست

حسن کردار و خیالات خوشاں چیزے ہست

(حسن رخسار یا ظاہری لذتیں یہ تو سب فنا ہو نیوالی ہیں۔ یہ آج ہیں اور کل نہیں

جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ حسن کردار اور حسن عمل ہے۔ ان سے بڑھ کر زندگی میں

کوئی نعمت نہیں۔)

اس کے بعد نرن رقاصہ اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہے۔ اقبال نے ایک غزل میں

ان جذبات کا اظہار کیا ہے جس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ جب انسان پر زندگی کی حقیقت

واضح ہو جاتی ہے کہ حیات اصل میں مسلسل حرکت و ترقی کا نام ہے تو وہ مسلک عشق پر

گامزن ہو جاتا ہے کیونکہ عشق میں وہ طاقت ہے جسکی بدولت انسان کائنات پر غالب

آسکتا ہے اس لئے رقاصہ گوتم سے یہ درخواست کرتی ہے "بند ز پلے من کشا" یعنی مجھے

عل جاوید نامہ کے اشعار کے ترجمہ کے سلسلہ میں بیشتر مقامات پر پروفیسر یوسف حسین کی شرح جاوید نامہ سے استفادہ کیا گیا ہے

عشق کا طریقہ بتا دیجئے تاکہ میں کامیابی سے ہم کنار ہو سکوں۔ یعنی عشق کی دولت سے مالا مال ہو جاؤں کیونکہ

عشق بدوش می کشد این ہمہ کو ہمارا

یعنی عشق میں یہ طاقت ہے کہ وہ ساری دنیا کو فتح کر لے سکتا ہے۔

اصل میں گوتم کے یہاں حسن عمل اور حسن کردار اور انسانی زیست کی غایت کا یہ تصور اس ہندوستانی فکر ہی کا ایک جزو ہے جو عمل ہی کو انسانی زندگی کی مثبت قدر قرار دیتا ہے۔ اقبال نے ہندوستانی فلسفہ کا تفصیلی مطالعہ کیا تھا وہ فلسفے کے طالب علم تھے اور ایرانی فلسفہ پر تحقیقی مقالہ کے لئے انہیں ایرانی فلسفہ کی جزئیات کے ساتھ ہندوستانی فکر کے مختلف گوشوں کی چھان بین کرنی پڑی۔ کیونکہ ایرانی فلسفہ کے بہت سے مقامات ہندوستانی فکر سے ہم آہنگ ہیں بلکہ ان کا سرچشمہ ہندوستانی فکر و خیال ہی ہے۔ فلسفہ عجم میں بار بار ویدانتی فلسفہ اور اپنشدوں کا ذکر ہے اور ایرانی فکر سے ان کی مطابقت کی نشان دہی کی گئی ہے۔ ”اس دور میں اقبال ویدوں کی عظمت فکر کے قائل ہو گئے اور ان کے ابتدائی کلام میں کہیں کہیں اپنشدوں کے لہجہ کی جھلک بھی پائی جاتی ہے اور گوتم کے فلسفہ یعنی عمل اور رد عمل کا بھی بار بار ذکر آیا ہے۔ اگرچہ کہ وہ مکمل میکانیکی انداز میں بیان نہیں ہوا ہے جو اس کم کا مقصود ہے۔“ مگر بھگوت گیتا کے فلسفہ عمل سے اقبال کی فکر پوری طرح ہم آہنگ ہے جہاں بے غرض عمل یا نتیجہ سے بے پردا عمل ہی کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔

اقبال کے بعض مفسرین کا خیال ہے کہ ہندوستانی آتما کا تصور بھی کسی حد تک اقبال کے تصور خودی پر اثر انداز ہوا ہے۔ مگر فکر کی ارتقائی منزلوں میں اس کا اثر کم ہو گیا۔

بھگوت گیتا کا فلسفہ عمل | بھگوت گیتا میں آتما یا نفس (SELF) کو غیر فانی اور عمل کو حیات انسانی کی

سب سے اہم قدر بتایا گیا ہے۔ گیتا کی تعلیم کی رو سے ایسا انسان جسے سکون قلب حاصل ہے اور جس کا ذہنی توازن خوشی یا تکلیف سے بگڑا نہیں پاتا اور جو ان پر پوری طرح قابو پالیتا ہے وہی شوری بقا حاصل کر لیتا ہے یا غیر فانی ہو جاتا ہے۔ بھگوت گیتا میں انسان اور اس کے اعمال ہی پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے۔ بے غرضی عمل ہی انسان کو ادا پراٹھا کرتا ہے۔ خدا سے قربت اور انسانی درجہ کمال کے حصول کا ذریعہ یوگا ہے جو اعلیٰ سطح پر باطنی تجربہ کا دوسرا نام ہے۔

گیتا کی رو سے حقیقی آتما (SELF) کبھی فنا نہیں ہوتی۔ عقلمند اس بات کو جان کر حقیقت کو پالیتا ہے۔

حقیقت کو جاننے کے بعد سالک راہ کو اپنی اندرونی آتما (SELF) کو پرسکون حالت میں رکھ کر اپنی زندگی کو جہد و عمل کے لئے وقف کر دینا چاہیے۔ اسے سرگرم عمل ہونا چاہیے۔ لاعلمی اور شکیبائی کے خلاف اور ہر لحظہ دوسروں کی بھلائی کے لئے کام کرنا چاہیے۔

یوگا (مراد خدا سے ربط) میں کامیابی کے لئے عرفان ذات کے حصول پر پوری توجہ کے ساتھ عزم بالجزم ضروری ہے۔

جو کام بھی ہو انجام کی پروا کئے بغیر بے غرضی اور دوسروں کو ادا پراٹھانے کے لئے ہو۔ گیتا میں بار بار اس کی تلقین کی گئی ہے۔ عمل کے یوگا کا نصب العین یہ ہے کہ فرض کو فرض کی خاطر ہی کیا جائے۔

یوگ (سالک) کے لئے ضروری ہے کہ وہ حواس خمسہ کو قابو میں رکھے کہ وہی بہت سرکشی دکھاتے ہیں اور ایک صاحب عقل کو بھی جو اعلیٰ علم کے حصول میں لگا ہوا

THE ORIENTAL CARAVAN, TEACHING FROM ۱۰
GITA, EDITED BY SIRDAR IQBAL ALI SHAH
صفحہ ۵۲ تا ۵۴

مگراہ کر دیتے ہیں۔ ایک صاحب سمجھ یوگی ان کو مسلسل اپنے قابو میں رکھتا ہے اور اپنی توجہ خدا کی ذات پر مرکوز کر دیتا ہے۔ وہی یوگی کامران اور بدھی وان ہے جس کے حواس بالکل اس کے قابو میں ہوں۔

”صاحب عمل بن کر، علائقِ دنیا سے بے نیاز ہو کر کامیابی یا ناکامی دونوں میں اپنے آپ کو متوازن رکھتا ہی کمال ہے۔ توازن ہی کا نام یوگا ہے۔ باہر عمل ہی یوگا ہے۔“

”جب انسان تیک خواہشات کرتا ہے تو آتما میں ڈوب کر آتما سے مطمئن ہو جاتا ہے۔ تب وہ اس مقام کو حاصل کر لیتا ہے جہاں علم قائم بالذات ہو جاتا ہے۔“

”جو انسان علاقہ سے بے نیاز ہو کر سرگرم عمل ہوتا ہے وہ بلند ترین درجہ حاصل کر لیتا ہے۔“

”یہ خواہش اور غصہ ہی ہیں جو اس دنیا میں انسان کے دشمن ہیں اس لئے تم حواس پر قابو پا کر ہی گناہ کے ان محرکات کو ختم کر سکتے ہو یہی محرکات عقل و علم کے غارت گریں۔“

”جس کے کام خواہشات سے آزاد اور جس کے اعمال عقل کی روشنی سے منور ہوں اس کو اہل ہریش عارف کہتے ہیں۔“

”جو انسان یوگا کی بدولت ہم آہنگی حاصل کرتا ہے۔ آتما کی بدولت پاک ہو جاتا اور اپنی ذات پر حکمران ہو کر حواس پر قابو پا لیتا ہے تب اس کی آتما سارے بنی نوع کی آتما میں جاتی ہے۔“

بھگوت گیتا کا فلسفہ عمل جس کا سرچشمہ سری کرشن جی کی ذات ہے۔ ہندو نظام فکر میں ایک ذہنی انقلاب کا باعث ہوا۔ اقبال نے اسرار خودی کے دیباچہ میں اس پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا تھا۔

”ہندو قوم کے دل و دماغ میں غلیات و نظریات کی ایک عجیب طریق سے آمیزش

THE BHAGVAT GITA - FROM THE WORLD FAMOUS
BOOKS IN OUTLINE

روزگار فیروز (جلد دوم) صفحہ ۴۵، ۴۶

ہوں ہے۔ اس قوم کے مونثگان علما نے قوت عمل کی حقیقت پر نہایت دقیق بحث کی ہے اور بالآخر اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ ان کی حیات کا یہ مشہود تسلسل جو تمام الام اور مصائب کی جڑ ہے عمل سے متعین ہوتا ہے یا یوں کہیے کہ انسانی ان کی موجودہ کیفیات اور لوازمات اس کے گذشتہ طریق عمل کا لازمی نتیجہ ہیں اور جب تک قانون عمل اپنا کام کرتا رہیگا وہی نتائج پیدا ہوتے رہیں گے۔ انیسویں صدی کے مشہور جرمن شاعر گوٹھے کا میر و فاسط جب انجیل یوحنا کی پہلی آیت میں لفظ کلام کی جگہ لفظ عمل پڑھتا ہے "ابتداء میں کلام تھا، کلام خدا کے تھا تھا اور کلام ہی خدا تھا" تو حقیقت میں اس کی دقیقہ رس نگاہ اس نکتہ کو دیکھتی ہے جس کو ہندو حکما نے صدیوں پہلے دیکھ لیا تھا۔ اس عجیب و غریب طریق پر ہندو حکما نے تقدیر کی مطلق العنانی اور انسانی حریت یا بالفاظ دیگر جبر و اختیار کی گتھی کو سلجھایا اور اس میں کچھ شک نہیں کہ فلسفیانہ لحاظ سے ان کی بدت طرائف داد و تحسین کی مستحق ہے۔ بالخصوص اس وجہ سے کہ وہ ایک بہت بڑی اخلاقی جرات کے ساتھ ان تمام فلسفیانہ نتائج کو بھی قبول کرتے ہیں۔ جو اس قضیہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی یہ کہ جب آنا کی تعین عمل سے ہے تو انا کے پھندے سے نکلنے کا ایک ہی طریق ہے اور وہ ہے ترک عمل، یہ نتیجہ انفرادی اور ملی پہلو سے نہایت خطرناک تھا اور اس بات کا مقتضی تھا کہ کوئی مجدد پیدا ہو جو ترک عمل کے اصلی مفہوم کو واضح کرے۔ نئی نوع انسان کی ذہنی تاریخ میں سری کرشن کا نام ہمیشہ ادب و احترام سے لیا جائیگا کہ اس عظیم الشان انسان نے ایک نہایت دلغریب پیرائے میں اپنے ملک و قوم کی فلسفیانہ روایات کی تنقید کی اور اس حقیقت کو آشکار کیا کہ ترک عمل سے مراد ترک کئی نہیں ہے کیونکہ عمل اقتضاء فطرت ہے اور اس سے زندگی کا استحکام ہے بلکہ ترک عمل سے مراد یہ ہے کہ عمل اور اس کے نتائج سے مطلق دبستگی نہ ہو۔ سری کرشن کے بعد سری رام نوج بھی اسی راستہ پر چلے۔ مگر افسوس ہے کہ جس عرصہ میں سری کرشن اور سری رام نوج بے نقاب کرنا چاہتے تھے۔

سری شنکر کے منطقی طلسم نے اسے پھر محبوب کر دیا۔

سری شنکر اچاریہ کے نظام فکر سے ہندو فلسفہ زندگی متاثر ضرور ہوا ہے جس کی اساس فلسفہ ادویتا (ADVAITA) یا ہمہ اوست تھا۔ اور جو دنیا کو خیر حقیقی سمجھ کر ترک دنیا اور ترک عمل کا درس دیتا تھا۔ مگر شریہ بھگوت گیتا کا فلسفہ عمل ہر دور میں خوش عمل کو ہمیشہ کرتا رہا ہے، اور سری کرشن اور سری رام نے ترک عمل کے فلسفہ کی جو غیر تفسیر کی اس کا اثر بالکل زائل نہیں ہوا۔ خاص طور پر ہندوستانی نشاۃ ثانیہ کے مفکرین نے بھگوت گیتا کا فلسفہ حیات، حرکت و عمل کا سرچشمہ رہا ہے۔ سری کرشن نے ترک عمل کو نونیا مفہوم دیا وہ نوع انسان کی ذہنی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ بانگ درا میں اقبال نے آفتاب کے عنوان سے گایتری کا جو ترجمہ کیا ہے۔ اس میں سورج جلال و جمال کی علامت، وجود و عدم کی نمود کا باعث، عقل و عشق اور شعور و جدان کا مبداء اور حرکت و حرارت کا نقطہ محرک ہے۔ اس طرح آفتاب حقیقت مطلق کا مظہر ہے۔ اقبال کے مسلک جفا طلبی اور فلسفہ عشق کی ایک جھلک وید کے اسی اشلوک سے بھی ہے جس کا ترجمہ انہوں نے استہائی دور میں کیا تھا مگر ان کے کسی مجموعہ میں شریک نہیں ہے اور جو روزگار فقیر میں شائع ہوا ہے۔

خویشوں سے ہو اندیشہ نہ غیروں سے خطر ہو
احباب سے کھٹکا ہو نہ اعدا سے حذر ہو
روشن میرے سینہ میں محبت کا شہر ہو
دل خوف سے آزاد ہو، بے باک نظر ہو
پہلو میں میرے دل ہرے آشام محبت
ہر شے ہو میرے واسطے پیغام محبت

سری شنکر اچاریہ کے فلسفہ ادویتا یا غیر ثنویت کی غلط تعبیر کی وجہ سے ترک دنیا اور ترک عمل ہندو فلسفہ پر مچھا گئے۔ جس طرح اچھے فلسفہ و حمت الوجود کو غلط سمجھ کر تصوف میں بے عملی زندگی کا معمول بن گیا۔
روزگار فقیر جلد دوم از فقیر محمد حسین صاحب مدظلہ العالی

دشواستر | جاوید نامہ میں فلک قر پر دشواستر سے ملاقات ہوتی ہے جسے
اقبال جہاں دوست کا نام دیتے ہیں۔ جہاں دوست دشواستر کا
ترجمہ ہے۔ ہندستان کے اس قدیم عارف اور رومی سے، عالم، آدم اور حق پر گفتگو
ہوتی ہے۔ رومی ان موضوعوں پر روشنی ڈالتے اور مشرق و مغرب کے رجحانات کی بھی
تشریح کرتے ہیں۔ آدمی شمشیر و حق شمشیر زن
عالم این شمشیر را سنگِ فتن

(آدمی تلوار ہے اور حق تلوار چلانے والا) اور تلوار ہمیشہ چلانے والے کی محتاج ہوتی
ہے یعنی انسان خدا کے ہاتھ میں ایک آلہ ہے۔

عالم، یعنی دنیا اس تلوار کے لئے سان کی حیثیت رکھتی ہے۔ یعنی حق، آدم
اور عالم تینوں باہم مربوط ہیں وہ اس طرح کہ عالم تو حق کی صفات کا عکس ہے
اور آدم اس کی ذات کا عکس ہے حق شمشیر زن ہے اور آدم شمشیر کی طرح ہے اور
عالم یعنی دنیا اس شمشیر کے لئے سان کی حیثیت رکھتی ہے۔

مشرق حق را دید و عالم را نہ دید

غرب در عالم خزید از حق و مہمید

(مشرق نے حق کو دیکھ لیا مگر عالم سے آنکھیں بند کر لیں، مغرب نے عالم کو تو پہچان
لیا مگر حق سے پہلو ہتھی کی)

بہ چشم برحق باز کردن بستہ گئی است

خویش را بے پردہ دیدن زندگی است

ع۔ دشواستر، عارف و حکیم اور علم دوست وہ اصل قنوج کا سردار تھا۔ اس نے اپنی علمیت
ہمہ مانی اور تہسنا (ریاضت) کی بدولت راج رشی اور برہم رشی کے خطابات حاصل کئے۔ راجہ
سوداس نے اسے شاہی پردہ مت مقرر کیا۔ وہ راجہ رام چند رچی کا اتالیق بھی تھا۔

حق کو بھی دیکھو خود بھی دیکھو حق کو دیکھنا بندگی ہے۔ ذات حق کو اور اپنے آپ کو
بے پردہ دیکھنا ہی زندگی ہے یعنی اپنی ذات کے عرفان سے ذات حق کا عرفان میسر
آتا ہے اور یہی اصل حیات ہے

بر مقام خود رسیدن زندگی است
ذات را بے پردہ دیدن زندگی است
بندہ چون از زندگی گیرد برات
ہم خدا آں بندہ را گوید صلوٰۃ

یعنی جب بندہ اپنی زندگی سے اپنا حصہ حاصل کر لیتا ہے اور اس پر اپنی حقیقت
منکشف ہو جاتی ہے تو خدا ابھی اس کی توصیف کرتا ہے۔

اس کے بعد جہاں دوست (دشوا متر) رومی کو بتاتا ہے کہ کل قشرد (فلکِ قمر کا
ایک پہاڑ) کی چوٹیوں پر ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اس کی نگاہِ ذوق دیدار
ٹپکتا تھا وہ نگاہ صرف ہمارے خاکہاں (مشرق) یعنی ہندستان پر بندھی ہوئی تھی
میں نے اس سے پوچھا (دشوا متر نے) کہ اس خاکِ خموش میں اب تجھ کو کیا نظر آتا ہے
کہیں پھر کسی زہرہ جمال پر تو نظر نہیں۔ اس فرشتے نے اپنی ٹکٹکی باندھنے کی وجہ
بتاتے ہوئے جواب دیا۔

گفت ہنگام طلوعِ خا و راست

آفتابِ تازہ اور ادبِ راست

(کہا کہ مشرق کے طلوع کا وقت آ گیا ہے ایک نیا آفتاب اسکے پہلو میں تابناک ہے)

رستمیزے در کنارش دیدہ ام

لرزہ اندر کو ہمارش دیدہ ام

(قیامت کا ہنگامہ اسکی نغض میں دیکھ رہا ہوں اسکے پہاڑوں میں ایک لرزہ پایدا ہوتا دیکھ رہا ہوں)

عرشیاں را صبح عید ادا ساعی

پہچوں شود بیدار چشمے ملے

(آسمان پر رہنے والوں کے لئے وہ گھڑی صبح عید کی طرح ہے جب قوم نیند سے بیدار ہو جاتی اور وہ آزادی حاصل کر لیتی ہے)

مشرق یعنی ہندستان کی آزادی کی بشارت دیتے ہوئے دشواstrنے اقبال ہی کی آرزوں کی ترجمانی کی ہے۔ اسکے بعد عارف ہندی اقبال سے مرگ عقل 'مرگ قلب' تن، جان، آدم، عالم، علم و ہنر اور دین پر سوالات پوچھتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں عقل کی موت ترکِ فکر، اور دل کی موت ترکِ ذکر ہے (فکر سے مراد مخلوقات و مظاہر کائنات پر غور کرنا تا کہ خدا کی عظمت کا نقش دل پر قائم ہو اور ذکر سے مراد خدا سے محبت کرنا اور اسی جذبہ کے تحت اس کی اطاعت کرنا) آخر میں دین کی تشریح کرتے ہوئے اقبال کہتے ہیں۔ عام لوگوں کا دین تقلید اور عارفوں کا دین تحقیق ہے۔ اقبال کی اس تشریح سے مطمئن ہو کر دشواstr نو فلسفیانہ نکات اقبال کو سمجھاتے ہیں جو ذاتِ حق، تخلیقِ آدم، موت و زبیت اور انسانی درجہ کمال پر محیط ہیں۔ جس کا مطلب یہی ہے کہ ذاتِ حق کی دید کے لئے یہ عالم حجاب یا پردہ نہیں ہے۔ جو کچھ پردہ نظر آتا ہے وہ فریبِ نظر ہے۔ جس طرح دریا میں غوطہ لگانے کے لئے کھڑے ہوں تو عکس نظر آتا ہے اور جب غوطہ لگالیں تو وہ عکس غائب ہو جاتا ہے۔

حیاتِ جاوداں کے لئے زماں و مکاں کی قید سے باہر نکلنا ضروری ہے اصل میں حق کی معرفت کے بعد انسان جاوداں ہو جاتا ہے۔

کافری کیا ہے دراصل حق کی عدمِ معرفت کا دوسرا نام ہے اور حق زندگی ہے اسلئے وہ زندگی سے دوسرے معنی مردہ ہے۔

وہ کافر جو اپنے منہ کی پرستش میں مشغول ہے اس دیندار سے بہتر ہے جو حرم

میں سو رہا ہے۔ خدا نے انسان میں یہ قوت و ریت فرمادی ہے کہ وہ ان عناصر کو اپنے اندر جذب کر سکتا ہے جو اس کے ارتقا و کے لئے ضروری ہیں تاکہ وہ اس مقام کو حاصل کر لے جو خدا نے اس کے لئے مین کر دیا ہے۔ یعنی اپنے مرتبہ کمال تک پہنچ سکے۔ مرگ و ریت تخلیق آدم ذات حق پر و شرا متر سے اس گفتگو میں اقبال نے ویدانتی فکر کے ان گوشوں کو اجاگر کیا ہے جو خود ان کے نظام فکر سے مطابقت رکھتے ہیں۔

جاوید نامہ میں سیر افلاک کرتے ہوئے اقبال جب

بھرتری ہری جنت الفردوس میں قدم رکھتے ہیں تو یہاں جن شاعروں سے ملاقات ہوتی ہے ان میں کشمیری شاعر غنی کا شمیری کے علاوہ سنسکرت کے عظیم شاعر بھرتری ہری سے بھی ملاقات ہوتی ہے۔

بھرتری ہری اوجین کے راجہ تھے۔ ابتدائی زندگی عیش و عشرت میں گزاری مگر بالآخر عشق مجازی سے عشق حقیقی کی طرح رجوع کیا اور ساری دنیا کو چھوڑ کر ویراگ لے لیا اور اپنی زندگی حکمت، فلسفہ اور شاعری کے لئے وقف کر دی۔ بھرتری ہری کا زمانہ جرن محقق میکس ملر کے بیان کے مطابق ساتویں صدی عیسوی ہے۔ مگر اس کے زمانے کے بارے میں اختلاف رائے ہے۔ اس کا انتقال غالباً ۶۵۰ء میں ہوا۔ بھرتری ہری کے تین شعری مجموعے مشہور ہیں۔ ایک نیکی کے متعلق ہے دوسرا محبت کے بارے میں اور تیسرا دیموی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ اپنے فلسفیانہ مزاج کے اعتبار سے وہ ویسے تو مفہوم میں ویدانتی ہے۔

۱۔ بھرتری ہری فلسفی اور شاعر کے علاوہ ماہر صرف و نحو بھی تھے۔ بھرتری ہری کی ۲۵ منتخبہ نظموں کا انگریزی میں ترجمہ دوسرے سنسکرت شاعروں کے مجموعہ انتخاب میں ۱۹۶۸ء میں ہارورڈ یونیورسٹی سے شائع ہوا ہے۔ اس مجموعہ کا عنوان سنسکرت شاعری ہے اور اس کا ترجمہ ڈانیل ایچ ایچنگلر نے کیا ہے۔

۲۔ میکس ملر سے ماخوذ

وہ حقیقت کی وحدت کا قائل ہے۔ لیکن برخلاف عام ویدانتی مفکروں کے وہ عقل محض کے استدلالی طریقہ سے رغبت نہیں رکھتا۔ اس کا خیال ہے کہ استدلالی طریقہ اندھیرے میں راستہ ڈھونڈنے کے مترادف ہے اس طریقہ کے مقابلہ میں وہ محبت و عشق کے راستے کی فضیلت کا درس دیتا ہے (یہاں اس امر کی وضاحت کی جاسکتی ہے کہ رومی بھی وحدت پسند ہونے کے باوجود عشق و محبت کے راستے کے مرید ہیں)

میکس ملر کے مطابق بھرتی ہری کی شاعری کا ایک اہم پہلو ایسے عمل پر زور دینا ہے جو نتائج سے بے پرواہ ہو بھگت گیتا کی تعلیم بھی دیتا ہے۔

جنت الفردوس میں رومی بھرتی ہری کا اس طرح تعارف کراتے ہیں

آن نوا پرداز ہندی رانگر

شبہم از فیض نگاہ او گھر

(اس ہندی نمونہ سنج کو دیکھو، شبہم اس کے فیض نگاہ سے گہر بن جاتی ہے)

کار گاہ زندگی را محرم است

اد جم است و شعرا و جام جم است

(وہ زندگی کے اسرار و رموز سے واقف ہے وہ جمشید بادشاہ کی طرح ہے اور اس کا

شعر جام جمشید یعنی جام جہاں نما ہے)

اقبال بھرتی سے پوچھتے ہیں کہ شرمیں درد و سوز و گداز کہاں سے آتے ہیں یہ سوز

خودی بخشی ہے یا خدا تو بھرتی ہری جواب دیتے ہیں۔

جان مارا لذت اندر جستجو است

شعر را سوز از مقام آرزو است

(ہماری زندگی میں جو لذت ہے وہ جستجو کی بدولت ہے شرمیں درد و سوز آرزو کی دین ہے)

پھر اقبال کہتے ہیں کہ اہل ہند کو میں پیچ و تاب (جدوجہد آزادی) میں دیکھ رہا ہوں

وقت آگیا ہے کہ راز حقیقت سے پردہ اٹھا دو اور صاف صاف بات کہ دو۔ تب
بھرتی ہری کہتے ہیں (یہ بھرتی ہری کی اصل غزل کا فارسی ترجمہ ہے جس میں گیتا کے
فلسفہ عمل کی جھلکیاں ہیں۔ فکر اقبال کی جرمن خاتون مفسر پر و فیسراے۔ شمل کا خیال
ہے بھرتی ہری کی غزل کا یہ تقریباً لفظ بہ لفظ ترجمہ ہے۔ بھرتی ہری کی یہ غزل
"BOTH LINKS" کے ایڈیشن میں موجود ہے۔)

سجدہ بے ذوق عمل خشک بجائے نرسد
زندگی ہمہ کردار چہ زربا و چہ زشت
(ذوق عمل کے بغیر عبادت کے کوئی معنی نہیں زندگی تو عمل کا نام ہے اگر عمل نیک ہے تو
مقصد حیات حاصل ہو جائیگا اور اگر غیر صالح ہے تو انسان ناکام رہیگا)
فانش گویم تو حرفے کہ نداند ہمہ کس
اے خوش آں بندہ کہ بر لوح دل بنوشت
(میں تم سے راز کی بات صاف صاف کہہ رہا ہوں جو ہر شخص نہیں جانتا اور خوش قسمت
ہے وہ شخص جو اپنے دل پر اسکو لکھ لے)

ایں جہانے کہ تو بینی اثر یزداں نیست
چرخہ از تبت ہم ان رشتہ کہ بردک تو رشت
(یہ دنیا جو تم دیکھ رہے ہو خدا کے اثر سے نہیں یہ تم ہی سے ہے۔ یہ سب کچھ تمہارا ہی اثر
ہے۔ چرخہ بھی تمہارا ہے اور چرخے کے ٹکڑے پر جو دھاگہ تم نے کاٹی ہے وہ بھی تمہارا ہی ہے۔ یعنی
عمل اور عمل کا نتیجہ تم ہی سے ہے)

پیش آئین مکانات عمل سجدہ گزار
ز آنکہ خیزد ز عمل روزخ داغاف بہشت

د آئین یا قوانین حیات (عمل کے صلب کے قوانین) کے سلسلے سجدہ کرو یعنی انکا احترام کرو کہ عمل ہی سے دوزخ، اعاف (جنت و دوزخ کے درمیان مقام کا نام) اور بہشت کا جوہ ہے) بھرتی ہری نے آرزوؤں کو سوز و درد کا مرچشمہ اور کائنات کو انسان ہی کی گردش پیمانہ اور عمل کو زندگی کی کارائیوں کا معیار ٹہرا کر جس حکمانہ افکار کا اظہار کیا ہے وہ اقبال کے افکار سے ہم آہنگی کی عجیب مثال ہے۔

شکر کے سارے عظیم شاخوں میں اقبال بھرتی ہری ہی سے سب سے زیادہ متاثر ہیں اور ان کو اپنی شاعری میں بلند ترین جگہ دی ہے۔ بال جبریل کا آغاز بھرتی ہری ہی کے شعر سے ہوتا ہے۔

پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر

مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر

”ہمارے ملک میں انیسویں صدی کے نصف آخر میں ہجو منزم یا مسلک انسانیت کی تحریک اٹھی تھی جس سے ہندی نشاۃ ثانیہ اور اخلاقی حیات نو کی بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ اس تحریک کی بڑی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں نوع انسانی کی اخوت، عالمگیر محبت اور بے غرض خدمت کے جیسے جاگے عقیدہ کی روح پھونکی گئی تھی۔ ڈاکٹر عابد حسین کا خیال ہے کہ اس تحریک کے جسے مذہبی مسلک انسانیت کہہ سکتے ہیں سب سے ممتاز نمایندے ڈیگور، گاندھی جی اور رادھا کرشنن ہیں۔ مگر ہمارے خیال میں اس میں اقبال اور سری ارو بند و گھوش کے ناموں کا اضافہ ضروری ہے کہ جن کی فکر کی منزل بھی نوع انسانی

۱۔ ہے گئی آدم سے ہنگامہ عالم گرم پڑ سورج بھی تماشائی تارے بھی تماشائی

نہ تو زمین کے لئے ہے نہ آسمان کے لئے پڑ جہاں ہے تیرے لئے تو نہیں جہاں کے لئے

۲۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی پڑ یہ خاک اپنی فطرت میں نہ فوری ہے نہ ہماری ہے

۳۔ ڈاکٹر عابد حسین سلطان اور عمری ماسٹی، ۱۔ ہندوستانی روح کا بحران صفحہ ۱۰۲

جہاں الفاظِ سچ کی گہرائی سے ابلتے ہیں۔
 جہاں ان تھک کوشش اپنے بازوؤں کو کمال کی طرف پھیلاتی ہے۔ جہاں عقل کا
 چشمہ مافیٰ ماد توں اور رواجوں کے بھیانک صحرا میں گم نہیں ہو گیا۔
 جہاں اسے خدا تو انسانی دماغ کو ہمیشہ بڑھتے اور پھیلتے ہوئے فکر و عمل کی
 دنیا میں لے جاتا ہے۔

اے خدا میرے وطن کو اس جہاں آزاد میں بیدار کر۔
 اقبال نے ضربِ کلیم میں بشارت دی تھی
 ایک شوغ کرن شوغ مثالِ نگہ حور
 آرام سے فارغِ صفت جوہرِ سیما
 بولی کہ مجھے رحمتِ تزییر عطا ہو
 جب تک کہ نہ ہو مشرق کا ہر ایک ذرہ جہاں تاب
 چھوڑوں گی نہ میں ہند کی تائیک فضا کو
 جب تک نہ اٹھیں خواب سے مردانِ گراں خواب
 خاور کی امیدوں کا یہی خاک ہے مرکز
 اقبال کے اشکوں سے یہی خاک ہے سیراب

رادھا کرشن اور اقبال | اقبال اور رادھا کرشن کی فکر میں جو
 ہم آہنگی پائی جاتی ہے اس پرہ پرہ و قیصر

سلیم چشتی نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے جس کا اجمال یہ ہے کہ دونوں نے بقاء
 انسانیت کے لئے ایک ہی نسخہ تجویز کیا ہے۔ یعنی خدا سے قلبی رابطہ استوار کرنا اور
 جان کو جسم پر مقدم رکھنا۔ رادھا کرشن نے دورِ مادیت میں مذہب کی حمایت کی
 اور مذہب کے علاوہ روحِ مذہب یعنی تصوف کا بھی پرچار کیا ہے۔ انہوں نے اپنی

ہر تصنیف میں اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ مذہب کی اصل روح پوجا پاٹ نہیں بلکہ خدا سے راست رابطہ پیدا کرنا ہے اور انسان اسی وقت بلند تر روحانی درجہ اور زیست کا عرفان حاصل کر سکتا ہے جب وہ دل حقیقت سے قریب تر ہو جائے۔

۱۹۵۶ء میں دہلی میں یوم اقبال کے موقع پر ڈاکٹر رادھا کرشنن نے اقبال کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم دونوں میں فکر و خیال کی ہم آہنگی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس دور میں جبکہ ہر طرف اوہام پرستی اور مسارف و دشمنی کا بازار گرم ہو رہا ہے۔ ہم دونوں کو ایک عقیدے یعنی روحانی مذہب کی ضرورت کا شدت سے احساس رہا ہے۔ اس عالم نوکے لئے جو پیدا ہو رہا ہے ہمیں نئے طرز کے انسان کی ضرورت ہے جس کا دل دماغ تعصب سے پاک ہو اور جس کا رویہ ہمدردانہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانی قلوب میں رواداری اور محبت کے جذبات کی آبیاری کرنا انجمنوں اور فنی ماہروں کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ شاعروں اور فن کاروں کا کام ہے۔

”اقبال کی رائے میں مذہب کا مقصد یہ ہے کہ انسان حریت فکر و ضمیر سے بہرور ہو جائے۔ رادھا کرشنن بھی یہی کہتے ہیں۔ اقبال نے پروفیسر نیلکن کو لکھا تھا ”اگرچہ مادی اور روحانی اعتبار سے انسان حیات کافی الذات مرکز ہے۔ مگر ابھی تک وہ فرد کامل نہیں بن سکا۔ اسے خدا سے جس قدر بعد ہو گا اس قدر اس کی انفرادیت ناقص ہوگی۔ فرد کامل وہی شخص ہے جسے خدا سے انتہائی قربت حاصل ہو، خودی اسی وقت حریت سے بہرور ہوتی ہے جب وہ اپنے راستے سے ساری رکاوٹیں دور کر دے۔ وہ فی الحال ایک حد تک آزاد ایک حد تک مجبور ہے۔ حریت کاملہ اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اس فرد کا قرب حاصل کر لے گی جو بے زیادہ مختار اور آزاد ہے یعنی خدا۔“

ڈاکٹر رادھا کرشنن نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ ہم دنیا میں حادثات

SPEECHES OF DR. RADHA KRISHNAN PUBLISHED BY
PUBLICATION DIVISION

دیکھتے ہیں۔ فطرت میں حادثات سے دوچار ہیں، غربت، بے روزگاری، بیماری، موت کیا یہ سب ناگزیر ہیں۔ کیا انسان ان سے چھٹکارا یا ان پر غلبہ نہیں پاسکتا۔ اصل میں انسان کا ان پر غلبہ پانا ہی اس کا فریضہ حیات ہے۔ یعنی وقت کے استبداد سے چھٹکارا پانے ہی میں اس کی شخصیت کی آزمائش ہے۔ انسان وقت پر قابو پا کر اس کی نگام اپنے ہاتھ میں رکھ سکتا ہے۔ اقبال نے بھی یہی کہا ہے۔

ایام کا مرکب نہیں راکب ہے قلت در

اقبال کی طرح ڈاکٹر رادھا کرشنن کا بھی یہی خیال ہے کہ انسان نے ارتقا کی جو منزلیں طے کی ہیں۔ حادثات یا واقعات کا نتیجہ نہیں بلکہ یہ سب کچھ انسانی جذبہ کی دین ہے۔ وہ جذبہ جو انسان کو پیش بینی بخشتا اور جو اس سے کہتا ہے کہ انسان ابھی نامکمل مخلوق ہے۔ ابھی وہ تکمیل کی منزل تک نہیں پہنچا ہے۔ وہ اس وقت درجہ کمال حاصل کر سکتا ہے جب اپنے آپ کو حیات الوہی سے ہم آہنگ کر لے۔

رادھا کرشنن بھی خدمت خلق انسانیت کی بہبود اور درجہ کمال کے حصول ہی کو مقصد حیات قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک بھی خدا تک پہنچنے کا ذریعہ عقل نہیں بلکہ وجدان ہے اور زندگی عبارت ہے تخلیق مقاصد سے۔

اقبال اور رادھا کرشنن دونوں کی رائے میں مذہب دراصل رسوم کا نہیں بلکہ باطنی تجربے کا نام ہے یعنی مذہب کی بنیاد مذہبی تجربہ پر ہے اور مذہبی تجربہ ایک حقیقت ہے دھوکہ نہیں۔

دونوں قرب خداوندی کے لئے مجاہدات اور پاکیزگی، قلب و نظر کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ دونوں کہتے ہیں کہ جب تک دل پاک نہ ہو دیدار ذات میسر نہیں آسکتا۔

سری ارو بند و گھوش اور اقبال | سری ارو بند و گھوش جنہوں

نے اپنے فکر و عمل سے اس صدی کے نصف اول میں ہندوستانی ذہن کو متاثر کیا نہ صرف ایک مجاہد آزادی کی حیثیت سے بلکہ ایک عارف اور یوگی کی حیثیت سے بھی ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف قدیم ہندوستانی فکر کی ولولہ انگیز تفسیریں کیں بلکہ خود بھی ان بنیادوں پر ایک فکر نو کا ایوان تعمیر کیا۔ ان کی فکر کا بنیاد یوگا ہے۔ جسکو انہوں نے نیارنگ و آہنگ دیا اور جو آخر میں انکی زندگی کا مقصد بن گیا اور یہ مقصد تھا بلند ترین روحانی مدارج حاصل کر کے انسانی غلطی کا حصول اور الہی شعور کی مافوق ذہنی قوت کو ارضی شعور میں نیچے لا کر ارضی زندگی کا قلب ماہیت وہ چاہتے تھے کہ ارضی زندگی کو نور و عرفان سے مستیز کر کے ساری انسانیت کو ایک عالمگیر اتحاد میں منسلک کر دیں سری ارو بند و کی فکر کے بعض پہلو اقبال کی بنیادی فکر سے قریبی مماثلت رکھتے ہیں۔ اصطلاح میں مختلف ہیں مگر مقصد ایک ہی ہے یعنی انسانی صلاحیتوں کے لامحدود امکانات کی جستجو اور روحانی درجہ کمال تک پہنچنے کی آرزو و تمنا۔

سری ارو بند و کا یوگا جسے وہ مکمل یوگا (INTEGRAL YOGA) کہتے ہیں۔ اقبال کی بنیادی فکر خودی اور عشق دونوں کا احاطہ کرتا ہے۔ یوگا کی بنیادی اجزاء تین ہیں (۱) آرزو و تمنا (۲) پردگی اور (۳) مستردی یا رد کرنا۔ اقبال کے یہاں عشق کی دو منزلیں ہیں ایک آرزو و جستجو اور دوسرے دیدار الہی، سوز و گداز آرزو اور شوق جستجو کے بعد ہی دیدار الہی کی منزل آتی ہے عشق جب آداب خود آگاہی نکھاتا ہے تو کائنات کے اسرار و رموز منکشف ہو جاتے ہیں۔ آرزو اور تمنا کا منتہا دیدار الہی ہی ہے

۱۔ سری ارو بند و کی فکر اور یوگا کی تشریح شری نوجاتا (NAVAGATA) کی کتاب سری ارو بند و سے ماخوذ ہے جس کا اردو میں ترجمہ راقم الحرف نے نیشنل بک ٹرسٹ کے لئے کیا ہے۔

جس میں کیف بھی ہے اور کربُ اضطراب بھی کہ یہ عشق کا خاصہ ہے۔ ارو بند کی منزل مقصود بھی دیدارِ حق ہی ہے۔

اقبال کے یہاں خودی کے جو بنیادی عناصر ہیں۔ یعنی اطاعت (تسلیم و رضا) ضبط نفس اور نیابت الہی، وہ ارو بند کے یہاں سپردگی اور مستردی یا رد کرنا ہے سپردگی سے مراد اپنے آپ کو بالکل خدا کی مرضی پر چھوڑ دینا ہے۔ تسلیم و رضا کا یہی مطلب ہے اور یہ عبارت ہے قانونِ الہی کی پابندی سے جیسا کہ سری ارو بند نے کہلے کہ زندگی کا قانون ایک عظیم قانون ہے اور انسانی ارتقاء کا انحصار اسی قانون پر ہے۔

ارو بند کے نزدیک مستردی یا رد کرنے کے معنی یہ ہیں کہ جو مخالف قوتیں یا خیالات روحانی بلند یوں تک پہنچنے سے روکتے ہیں ان کو رد کر دیا جائے۔ اقبال کے یہاں یہی ضبط نفس ہے۔ یعنی نفس کی ادنیٰ قوتوں کو جن کی سرکشی کی کوئی حد نہیں ہے، قابو میں لانا اور خوف اور دوسرے ایسے خیالات اور جذبات پر غلبہ حاصل کرنا جو منزلِ مقصود کی راہ میں حائل ہوتے ہیں۔

ارو بند و کہ یہاں یوگا اور اقبال کے یہاں خودی اور عشق انسانی وجود کا جوہر ہیں۔ جن کی تربیت ہی سے انسان بلند ترین روحانی مدارج حاصل کر کے راست حقیقتِ مطلق کا قرب پالیتا ہے۔

ارو بند و گھوش کے یہاں مکمل یوگا کا جو مقام ہے اسکے بارے میں وہ لکھتے ہیں ”یوگا خدا سے راست ربط ہے علم کے لئے، محبت کے لئے، عمل کے لئے۔ یوگن راست تعلق قائم کر لیتا ہے۔ اس سے جو انسان کے اندر اور انسان کے باہر عالمِ کمال اور قادرِ مطلق ہے وہ لامحدود سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ وہ ربانی قوت و رحمت کو دنیا والوں پر برسرانے کے لئے خدائی واسطہ بن جاتا ہے۔ جب وہ خدا کے کام کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے، اور اپنا ہر خیال لفظ اور عملِ ربانی قربان گاہ پر پیش کر دیتا ہے۔ جب وہ خوفِ کراہت اور

مطلق محض اور سب سے بالا راہ نیست۔ خاص میں مذهب غیر اللہ نیست و خوف کی انکے پیچھے ہی کون جگہ نہیں وہ اللہ کے سامنے کسی اور کڑھ طریق نہیں لانا۔

تغیر سے اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے اور نیچر کی قوتوں کی طرح کام کرنے لگتا ہے۔ جب وہ اس خیال سے چھٹکارا پاتا ہے کہ آزاد جسم ہے یا قلب یا ذہن یا ان سب کا مجموعہ اور اپنے اصلی وجود کو پالیتا ہے جب وہ اپنی لافانیست اور موت کی عدم حقیقت سے باخبر ہو جاتا ہے اور الہی قوت کو اپنے ذہن الفاظ اپنے حواس اور اعضاء کے ذریعہ جاری ساری پاتا ہے تب وہ جو کچھ کرتا ہے تمام عالم کے رب کے لئے کرتا ہے وہ رب جو انسانیت کا چلنے والا ہے تو وہ ہمیشہ کے لئے خدا کی ذات میں بس جاتا ہے۔ یہی یوگا ہے۔ ارتکا زہاد مذہبی رسم و رواج یہ سب کچھ یوگا نہیں بلکہ یوگا کی سمت ایک ذریعہ ہیں۔ اس یوگا کی ریاضت کسی بندھی ٹکی ذہنی تعلیمات یا مراقبہ کے مقررہ طریقوں یا منتروں سے آگے نہیں بڑھتی بلکہ انتہائی آرزو اور تمنا کے سہارے داخلی یا خارجی ارتکا کے ذریعہ منزل تک پہنچتی ہے۔ اپنے آپ کو الہی قوت اور اس کے طریق عمل کے لئے وا کر دینے سے اور قلب میں الہی حضوری کے احساس اور ماسوا کو مسترد کر دینے سے یہ راہ طے ہوتی ہے۔ یہ خود کشائی یا خود کو وا کر دینے کی منزل، عقیبے، انتہائی آرزو اور تمنا اور سپردگی کی بدولت ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ “اقبال کے یہاں بھی عشق ہی سے خود ہی استحکام پاتا ہے اور اس استحکام کے بعد ہی خود کشائی کی منزل آتی ہے۔

وانمودن خویش را خولے خودی است

(اپنے آپ کو وا کر دینا خودی کی خاصیت ہے)

سری ارو بندو یوگا کے ذریعہ معرفت ارضی کے جو یا تھے۔ وہ اس دنیا کی الہی تسخیر یعنی دنیا میں الہی زندگی کے نور کو انسانی زیرت کا مقدر بنانا چاہتے تھے۔ ان کی خود جو معرفت تھی وہ مافوق ذہنی دروازوں کو کھولنے کی ایک کلید تھی تاکہ یہ دروازے ارضی شعور

۱۔ ناکند از ماسوا قلعہ نفس۔ می ہندس طور بر طلق پسر
 خدا کے سوا کس سے تعلق باقی نہیں رہتا۔ یہ تسلیم و رضا کی وہ منزل ہے جہاں پیغمبر اسلام علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اپنے لئے اس مسئلہ کی تسر باقی دینی چاہی تھی

کے لئے کھل جائیں۔ وہ چاہتے تھے کہ یوگا کو انسانی زندگی کا نصب العین بنادیں۔
 وہ قرب خداوندی راست چاہتے تھے جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے۔
 ”مجھے قرب خداوندی راست چاہیے اس کے لئے جو راہ مقرر ہے وہ کسی شخص
 کی اپنی ذات میں موجود ہے اس کے قلب میں موجود ہے۔ اس راہ کو اختیار کرنے کے قابل بنانے
 کے لئے جو اصول مقرر ہیں۔ وہ مجھے ودیعت ہوئے ہیں۔“

سری ارو بندو نے یوگا کی جو تشریح کی ہے وہ تصوف کے ان مقامات سے بہت
 قریب ہے۔ جس میں انسانی وجود، اتصال خداوندی کے بعد جب حالت ہوش میں لوٹ
 آتا ہے تو اپنے نور و عرفان سے ارضی زندگی کا قلب ماہیت کو دیتا ہے
 جینیہ بغداد کا نظریہ صحو، ابن عربی کا انسان کامل کا نظریہ، رومی کا نظریہ ارتقا اور
 اقبال کا باطنی تجربہ اور خرد و عشق کے مقامات عروج سب اس منزل کی نشان دہی کرتے ہیں
 ارو بندو کے مافوق ذہنی شعور کو ارضی شعور میں نیچے لا کر ارضی زندگی کے قلب ماہیت کا
 یہی مطلب ہے کہ انسان کامل ارضی زندگی کو الہوی نور و عرفان سے مستیز کر کے
 انسانوں کو ایک عالمگیر اتحاد میں منسلک کر سکتا ہے۔

ارو بندو نے قرب خداوندی یا خدا سے راست ربط اور انسانی کمالات کے حصول
 کی جو بات کہی ہے۔ اقبال نے جاوید نامہ میں اس کو یوں کہلایا ہے۔

زندگی نیست تکرارِ نفس - اصل ادا زحی و قیوم است و بس
 (زندگی تکرارِ نفس کا نام نہیں بلکہ اس کی اصل توحق ہے جو زندہ ہے اور دھڑکتا
 کو زندہ رکھتا ہے۔ یعنی زندگی نام ہے خدا سے روحانی ربط پیدا کرنے کا نہ کہ شمارِ نفس کا
 اور جب یہ ربط سراسر آسمان ہے تو انسان زماں و مکاں پر حکمران ہو جاتا ہے۔

تو از شمارِ نفس زندی نمی دانی
 کہ زندگی از شکستِ طلسم ایام است

تو شمار نفس کو زندگی سمجھتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ اصل زندگی تو زمانہ کا طلسم روز و شب توڑنے میں ہے۔ یعنی زمان کو مسخ کرنے میں ہے۔

قرب جاں بانگہ گفت ائی قریباً : از حیات جاوداں بردن نصیب
(اگر تم اس ذات حق کا قرب حاصل کر سکو، جس نے فرمایا "اے میرے بندو میں ہر حال میں تم سے قریب ہوں" تو تمہیں حیات جاوداں مل سکتی ہے)

قرب خداوندی ہی عروج آدم کی آخری منزل ہے۔ ارو بند و کہتے ہیں۔
"ایک تہنالمہ سردی، عشق حقیقی کی ایک موج بے پایاں رحمت ایزدی سے ایک ثنائیہ کے لئے بھی ربط، انسان کو منزل مقصود سے قریب تر کر دیتا ہے۔"

سری ارو بند نے یوگا کو اپنی روحانی قوت اور الہی پہنائی کے لئے اختیار کیا تھا سادھنا سے ان کی روحانی زندگی اور معرفت آفاقی انداز میں وسعت پذیر ہو گئی۔ اس کا رشتہ آفاق گیر اور اس کا تعلق ساری انسانیت سے ہو گیا۔ اقبال کے یہاں بھی عقیدہ توحید انسانی شخصیت کو بے پایاں وسعت بخشتا اور اسے آفاقی اور عالمگیر رشتوں میں منسلک کر دیتا ہے۔ اس طرح ارو بند کے یوگا کے کئی مقامات اقبال کے بنیادی فلسفہ حیات سے قریبی مماثلت رکھتے ہیں۔ اقبال کے یہاں زندگی کا جوہر عشق اور عشق کا جوہر خودی ہے۔ خودی کی نشوونما آرزو اور تمنا ہی سے ہوتی ہے اور اطاعت و ضبط نفس سے وہ استحکام پاتی ہے۔ ارو بند بھی آرزو اور تمنا ہی کو اصل حیات سمجھتے ہیں۔ یوگائیں اندرونی تسخیر ہی سے خارجی فتح ممکن ہے۔ اقبال کے یہاں سر آرزو و جستجو ہی سے انسانی شخصیت ارتقائی مدارج طے کرتی ہے۔

زندگی در آرزو پوشیدہ است

اصل او در آرزو پوشیدہ است

(زندگی کا راز جستجو میں چھپا ہوا ہے اور اسکی اصل آرزو ہی ہے)

آرزو جانِ جانی رنگِ بواست : فطرت ہر شے امین آندو است

(اس کائنات کی جان آرزو ہے، ہر چیز کی فطرت آرزو کی امانت دار ہے)

از تمنا رقصِ دل در سینہ ہا
سینہ از تاب او آئینہ ہا

(سیسوں میں دل کی تڑپ تمنا ہی سے ہے۔ اس کی روشنی سے سینہ آئینہ بن جاتا ہے)

دل پر سوزِ آرزو گیرد حیات
غیر حق میرد چو او گیرد حیات

(سوزِ آرزو سے دل زندگی پاتا ہے جب وہ زندگی پاتا ہے تو غیر حق کا خاتمہ ہو جاتا ہے)

اسرارِ خودی میں اقبال نے خودی کی تین منزلوں یعنی اطاعت، ضبطِ نفس، اور
نجاتِ الہی کی اس طرح تشریح کی ہے۔

اطاعت در اطاعت کوشش لے غفلت شمار

می شود از جبر پیدا اختیار

(اے غافل اطاعت کی عادت ڈال کہ جبر ہی سے اختیار پیدا ہوتا ہے)

ہر کہ تسخیر نہ و پرویی کند

خویش راز بخیرئِ این کند

(جو چاندستاروں کی تسخیر کرتا ہے وہ پہلے اپنے آپ کو قانونِ الہی کا پابند کرتا ہے)

ضبطِ نفس نفس تو مثلِ شتر خود پرور است

خود پرست و خود سوار و خود سراز است

(تمہارا نفس اونٹ کی طرح اپنے آپ کی پرورش کرتا ہے۔ وہ خود پرست بھی ہے خود سوار بھی

ہے اور خود سربھی۔)

مرد شد آور زمام او بکف

تماشہ دی گویا گویا گویا

(مرد بن کر اسکی حکام اپنے ہاتھ میں لوتا کہ اگر ٹھیکری ہو تو موتی بن سکو)

نیابت الہی نائب حق در جہاں بودن خوش است
بر عناصر حکمران بودن خوب است

(دنیا میں نائب حق ہونا خوب ہے ، عناصر پر حکمرانی کرنا خوب ہے)

نائب حق ہم چوں جان عالم است
ہستی او ظل اسم اعظم است

(حق کا نائب ہونا دنیا کی جان ہونے کے برابر ہے۔ اسکی ہستی خدا کی ہستی کا سایہ ہے)

ارو بندو کے یہاں خدا کی ذات میں بس کر خدا کی کاواسطہ بن جانا نیابت الہی کا
درجہ ہے۔ اس درجہ میں انسان عناصر پر حکمرانی کرتا ہے۔

ارو بندو نے انسان کی لافانیت اور موت کی عدم حقیقت کی بات کی ہے۔
اقبال کے یہاں بھی انسان اپنے آپ میں خدائی صفات پیدا کر کے اپنے وجود کو ابدی مرحلہ
سے ہم کٹ کر کر دیتا ہے۔

فرشتہ موت کا چھوٹا ہے گو بدن تیرا
ترے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے

ارو بندو کا مافوق ذہن کا تصور جسکو انہوں نے عملی شکل دینے کی کوشش کی۔
اقبال کے مافوق الانسان یا مرد کمال کے تصور سے مماثلت رکھتا ہے۔ مافوق ذہن کی یہ
منزل انسانی شعور کو شعور کی اعلیٰ سطحوں یعنی روحانی شعور تک بلند کرنے سے حاصل
ہوتی ہے۔ اقبال بھی کہتے ہیں۔

از شعور است این کہ گوی نزد و دور
پچہست معراج ، انقلاب اندر شعور

(مکان و لامکان کی جو بات ہے اسکا انحصار شعور پر ہی ہے۔ معراج کیا ہے یہ بھی شعور کے اندر

انقلاب ہی سے حاصل ہوتی ہے۔)

انقلاب اندر شور از جذب و شوق
وار ہا ند جذب و شوق از تحت و فوق

(شور کے اندر انقلاب جذب و شوق سے پیدا ہوتا ہے اور یہ جذب و شوق نیچے اوپر
پست و بلند سے نجات دلاتا ہے۔)

ارو بند کے نزدیک روحانی بلندیوں کا حصول سادھنا یعنی ریاضت اور مجاہدہ
ہی سے ممکن ہے۔ سادھنا مادہ میں الہی زندگی کی تخلیق کے لئے شور کو الہی زندگی کے لئے
واہ کر دیتی ہے۔ اقبال کے یہاں ایغوا، خودی یا شخصیت حیات کا مرکز ہے اور شخصیت
عبارت ہے جدوجہد کی مسلسل حالت ہے۔ روحانی بلندیوں کا حصول اسی جدوجہد پر منحصر
ہے۔ خودی کی غایت اپنے آپ، واہ کر دینا ہے ہر ذرہ کائنات ذوق نمود کے لئے تڑپتا ہے۔
ارو بند کے یہاں سادھنا موجودہ شور کو نفسی اور روحانی شور میں بدل دیتی
ہے۔ جیسا کہ وہ لکھتے ہیں۔

”شور کی نشوونما کے بعد شعورِ عالم مافوق ذہنی اقلیم میں داخل ہو سکیگا مگر ذاتی
ہئیت اور انفرادیت قائم رکھ سکیگا۔ اس کے بعد نیچے اتر کر زمین پر ایک نئی تخلیق کو
وجود میں لائیکا یقیناً یہ اسکی آخری منزل نہیں وجود کی اور بھی بلند ترین منزلیں ہیں۔“
اقبال کے یہاں بھی شور کے نشوونما کے بعد ہی زندگی عروج پاتی ہے۔ ان کے یہاں بھی وجود
کی اور بھی بلند ترین منزلیں ہیں۔ انہوں نے بھی انفرادیت اور نئی تخلیق کی باتیں کہی ہیں
نکلسن کے نام ایک تحریر میں کہتے ہیں۔ ”ہر موجود میں انفرادیت پائی جاتی ہے، حیات
تمام و کمال انفرادی ہے۔ حیات کلی کا خارج ہیں۔ کہیں وجود نہیں۔ خدا خود بھی

۱۔ جہاں اور بھی میں بے نمود۔ کہ خالی نہیں ہے ضمیر وجود

۲۔ نیز نگہ خیال اقبال نمبر ۳۲ ص ۳۶۵

ایک فرد ہی ہے۔ وہ فرد یکتا ہے۔ کائنات افراد کے مجموعہ کا نام ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اس مجموعہ میں جو نظم و نسق اور توازن و تسبیح پایا جاتا ہے وہ بذاتہ کمال نہیں ہے۔ ہر کیف جو کچھ بھی ہے وہ افراد کی جلی کوشتوں کا نتیجہ ہے۔ ہمارا قدم بدرستج بد نظمی سے نظم و نسق کی سمت اٹھ رہا ہے۔ اس مجموعہ کے افراد کی تعداد بھی معین نہیں ہے بلکہ روزمرہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور نوزائیدہ افراد اس عظیم الشان مقصد کی تکمیل میں ہمارے معاون ہوتے رہتے ہیں۔ یہی کائنات فعل مختتم نہیں ہے بلکہ ہنوز مراتب تکمیل طے کر رہی ہے چونکہ کائنات ابھی مرتبہ کمال کو نہیں پہنچی ہے اور تکمیل کے مراتب سے گزر رہی ہے اس لئے اسکے متعلق ابھی کوئی بات حتمی اور اذعان طور پر نہیں کہی جاسکتی فعل تخلیق ہنوز جاری ہے۔ جس حد تک انسان اس کائنات کے کسی غیر مربوط حصہ میں ربط و ترتیب پیدا کر سکتا ہے۔ اس حد تک اسکو بھی فعل تخلیق میں معاون قرار دیا جاسکتا ہے۔ خود قرآن مجید میں خداوند تعالیٰ کے علاوہ دوسرے خالقوں کے امکان کی طرف اشارہ موجود ہے انسان کا اخلاقی اور مذہبی نصب العین یہ نہیں کہ وہ اپنی ہستی کو مٹا دے یا اپنی خودی کو فنا کر دے بلکہ اس کے برعکس یہ ہے کہ وہ اپنی انفرادی ہستی کو قائم رکھے اور اسکے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے اندر بیش از بیش انفرادیت اور یکتائی پیدا کرے ۛ

اس طرح فرد کی اکلیت اور انفرادیت پر اقبال اور ارو بند و دونوں نے زور دیا ہے دونوں کے نزدیک شعور کا ارتقاء انسانی شخصیت کا ارتقاء ہے۔ اقبال کے یہاں جو ضبط نفس ہے وہ شعور ذاتی یا اتا کی اعلیٰ ترین شکل ہے۔ نظم و ضبط کائنات میں انسان کا اپنا حصہ اسے فعل تخلیق میں خدا کا معاون بنانا ہے۔

اقبال اور ارو بند و دونوں نے ایسی مخلوق کے ظہور کی بشارت دی ہے جو مرد کمال، مافوق انسان یا اس کا ہر اول ہوگی۔ ارو بند کہتے ہیں ”ما فوق ذہنی جو ہر دنیا میں ہر طرف پھیل گیا ہے جو تیاری کر رہا ہے موجودہ اور مافوق انسان کے درمیانی مخلوق

کے ظہور کی یعنی قدیم کے اندر ایک بالکل نئی تخلیق کی یہ جوہر عمل پیرا ہے ذہن انسانی پرستا کہ نئی تخلیق سے شعوری رشتہ قائم ہو سکے۔“

اقبال نے مرد کامل کے ظہور کی بات کہی ہے۔ کہتے ہیں ”مرد کامل کے ظہور کی پہلی شرط یہ ہے کہ نئی نوع آدم جسمانی اور دماغی دونوں پہلوؤں سے ترقی یافتہ ہو جائیں۔ اگرچہ ایسے فرد کا وجود ہمارے تخیل کے علاوہ اور کسی جگہ نہیں پایا جاتا۔ لیکن انسانیت کی تدریجی نشوونما اس بات کی دلیل ہے کہ زمانہ آئندہ میں افراد کی ایسی نسل پیدا ہو جائیگی جو حقیقت معنوں میں خلافت دنیا بت الیہ کی اہل ہوگی۔“

سری ارو بندو نے مولانا روم کی طرح مسئلہ ارتقاء پر روشنی ڈالی ہے۔ ”سائنس نے نیچر میں ایک صعودی ارتقاء کی بات کہی ہے جو حجر سے شروع ہو کر شجر اور شجر سے انسان تک جا پہنچتا ہے۔ سری ارو بندو کا قول ہے کہ ارتقاء کے اس عمل میں انسان ایک عبوری مخلوق ہے، آخری نہیں یہ عمل اس کو پہنچے چھوڑ کر آگے بڑھ جائیگا یعنی ایک بہتر مخلوق کی سمت۔ انسان ذہنی شعور میں زندگی گزار رہا ہے۔ اس میں لامحدود صلاحیتیں ہیں جن کی سرحدیں ذہن اور وجدان سے بھی پرے ہیں جو شعور حق اور مافوق بشری ذہن کی منزل ہے۔ اگرچہ ارتقاء کے فطری عمل میں مافوق بشری ذہن کی منزل تک ارتقاء پذیری کے لئے ہزاروں سال لگ سکتے ہیں مگر مری ارو بندو کہتے ہیں یہ ارتقاء فوری طور پر سرعت پذیر ہو سکتا ہے۔ جب یہ ارتقاء عمل میں آجائے تو زمین پر جو زندگی ہے بدل جائیگی اور قلب انسان قلب نور بن جائیگا۔“

ارو بندو کے یہاں جو شعور حق اور مافوق بشری منزل ہے وہ اقبال کے یہاں انسان کامل کا مقام ہے۔ ابن عربی نے انسان کامل کو خاتم کائنات کہا ہے اور اقبال کے یہاں انسان کامل وہ ہے جو خدا کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے

علی نیرنگ خیال اقبال نمبر ۳۲ صفحہ ۳۷۱

خدا کو جذب کرنے کی یہ کیفیت سردی جب میسر آتی ہے تو انسان طلسم ایام کو توڑ کر
زماں و مکاں کی تسخیر کر لیتا ہے اور ایک لمحہ میں اس ارتقائی مقام کو حاصل کر لیتا ہے
تب قلب انسان افعال خداوندی سے قلب نور بن جاتا ہے اور یہی نور بساط ارض پر
اتر کر اس کو منور کر دیتا ہے۔

سری ارو بندو نے تین خواب دیکھے تھے۔ ہندوستان کی آزادی کا خواب، جوانی
زندگی ہی میں پورا ہوا، دوسرا خواب ایشیاء کا پھر سے اپنا مقام حاصل کرنے اور بیرونی
تسلط سے چھٹکارا پانے سے متعلق تھا تاکہ ایشیاء انسانی تہذیب کی تسقی میں اپنا عظیم رول
ادا کر سکے۔ ایشیاء بیدار ہو چکا ہے اور اسکے بہت سے حصے آزاد ہو چکے ہیں۔ تیسرا خواب
عالمگیر اتحاد کے متعلق تھا جو ساری انسانیت کے لئے ایک بہتر روشن اور مہذب زندگی
کی بنیاد بن سکے اور یگانگت کا ایک نیا جذبہ ساری دنیا پر طاری ہو جائے۔ ان کا
تیسرا خواب اس ارتقاء کی سمت ایک قدم تھا جو انسان کو اعلیٰ تر اور وسیع تر شعور کے
بلند مقامات تک پہنچائے گا اور ان مسائل کا حل پیش کریگا جنہوں نے انسان کو اس
وقت سے الجھن میں ڈال رکھا ہے جب سے اس نے پہلی بار سوچنا یا غور کرنا اور فرد
کی اکیلیت اور ایک مکمل اور مہذب سماجی کے خواب دیکھنے شروع کئے۔ اقبال بھی
زندگی بھر ہی خواب دیکھتے رہے یعنی ہندوستان کی آزادی، مشرق کی بیداری اور عالمگیر
اتحاد انسانی کے خواب۔

انہوں نے ۱۹۳۱ء میں اپنی ایک تقریر میں کہا تھا
”ہندوستان کی سیاسی غلامی تمام ایشیاء کے لئے لامتناہی مصائب کا سرچشمہ ہے
اس نے مشرق کی روح کو کچل ڈالا ہے اور اسے اظہارِ نفس کی اس مسرت سے محروم کر دیا ہے
جس کی بدولت کبھی اس میں ایک شاندار تہذیب پیدا ہوئی تھی۔“
ماضی کی یہ شاندار تہذیب ارو بندو کے خیالوں میں بھی بسی ہوئی تھی اور ان کا خیال

تھا کہ ہندوستان کو اقوام عالم میں ایک مشن پورا کرنا ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔
 ”ایک قوت اس تحریک کی پشت پر ہے۔ یعنی روحِ نیاں سرگرم عمل ہے تاکہ
 ایک عظیم تر تحریک وقوع پذیر ہو جسکی دنیا کو اس وقت ضرورت ہے۔ یہ تحریک ایشیاء کی
 بیداری کی تحریک ہے اور ہندوستان کی بیداری نہ صرف اس وسیع تحریک کا لازمی جز ہے
 بلکہ اسکی مرکزی ضرورت بھی۔ ہندوستان اس ایوان کا بنیادی پتھر اور مشترکہ ایشیائی تقدیر
 کا دارِ شہ ہے۔“

مشرق کی بیداری کے لئے اقبال کی تڑپ اور عالمگیر اتحادِ انسانی، ہندو انسانی
 زندگی، فرد کی اقلیت اور انسانی عظمت کے لئے ان کی آرزو و جستجو ان کی شاعری کا نصب العین تھا
 جیسا کہ انہوں نے ”پیامِ مشرق“ کے دیباچہ میں لکھا ہے۔
 ”اس وقت دنیا میں اور بالخصوص ممالکِ مشرق میں ہر ایسی کوشش جسکا مقصد
 افراد اور اقوام کو جغرافیائی حدود سے بالاتر کر کے ان میں انسانی سیرت کی تجدید یا تولید ہو
 قابلِ احترام ہے۔“

”حقیقت یہ ہے کہ اقوامِ عالم کا باطنی اضطراب جسکی اہمیت کا صحیح اندازہ ہم
 اس وقت اس وجہ سے نہیں لگا سکتے کہ خود اس اضطراب سے متاثر ہیں۔ ایک بہت بڑے
 روحانی اور تمدنی اضطراب کا پیشِ خیمہ ہے۔ یورپ کی جنگِ عظیم ایک قیامت تھی کہ
 جس نے پرانی دنیا کے نظام کے تقریباً ہر پہلو کو فٹ کر دیا ہے اور اب تہذیب و تمدن کے خاکستر
 سے فطرتِ زندگی کی گہرائیوں میں ایک نیا آدم اور اس کے رہنے کے لئے ایک نئی دنیا
 تعمیر کر رہی ہے۔“

اقبال کے تصورِ حیات و کائنات کی طرح سری ارو بندو کی ساری عملی جدوجہد اور
 روحانی بلندیوں کے حصول کی ساری آرزو و جستجو اس پر مرکوز تھی کہ کسی طرح ایک

۱۔ پہلی جنگِ عظیم

نئے آدم کی تخلیق ہو۔ اور ایک نئی دنیا تعمیر کی جائے اس لئے سری ارو بند و کائنات کی تعمیر چاہتے تھے اور الوہی قوت کی اس دنیا میں حصول یابی۔ جیسا کہ انہوں نے خود لکھا ہے۔

”ہم مافوق ذہن کو نیچے لانے، دنیا کی عظیم جدید کرنے اور دنیا کو پھر الوہی زندگی کی حقانیت میں واپس لانے کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ اصل میں نظام نو کی تخلیق کا کام ہے۔ یہ کام مافوق ذہن اور مادی وجود کے باہمی رشتہ سے سرمت پذیر ہوتا ہے۔ جب یہ رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو اسکا اثر بیرونی دنیا پر ایک نئی تخلیق کی صورت میں پڑتا ضروری ہے۔ جو ایک مثالی شہر سے شروع ہو کر ایک کامل دنیا کی حیثیت میں ختم ہو گا۔ جس طرح اقبال کے یہاں خودی کا تصور فلسفہ حیات و کائنات کی بنیاد ہے اسی طرح ارونڈ کے یہاں یوگا کا تصور ہے۔ اقبال انسانوں کو اذلی اور ابدی روحانی بنیادوں پر متحد کرنا چاہتے تھے۔ ارو بند و بھی یہی چاہتے تھے۔ انہوں نے نہ صرف اس کی آرزو کی بلکہ عملی اقدام بھی کیا اور یونہی روحانی مدارج حاصل کئے۔ اقبال کی طرح سری ارو بند بھی راست قرب خداوندی کے طالب تھے۔ اقبال کا نقطہ نظر ارتقاء تھا یعنی کائنات عدم سے وجود کی سمت ارتقاء کی منزلیں طے کر کے پہنچی ہے۔ مادیت سے روحانیت کی سمت اس ارتقاء کی تکمیل مکمل روحانیت پر ہوگی کیونکہ ارتقاء کی انتہائی منزل کا تصور صرف روحانیت ہی کا تصور ہے۔ ارتقاء کے بارے میں ارو بند و کا بھی یہی نقطہ نظر تھا۔ وہ مادی شعور کو روحانی بلندیوں پر پہنچا کر مافوق بشری ذہن کو اسیر کر کے ادراری شعور میں نیچے لا کر قلب ماہیت کرنا چاہتے تھے تاکہ قلب انسان قلب نور بن جائے یعنی اقبال کی زبان میں نور ایزدی ہر طرف پھیل جائے۔

بیزداں بہ کمند آور اے ہمت مردانہ

علی پانڈے پور کے قریب بین الاقوامی شہر اریل اسکی مثال ہے

(اے ہمت مردانہ - یزداں یعنی خدا کو اسیر دام کر لے)

دونوں اس پر یقین رکھتے تھے کہ روحانی ارتقاء کی منزلیں بغیر جدوجہد اور عمل مسلسل کے حاصل نہیں ہوتیں۔ یہ عمل سادھنا یا مجاہدہ ہے اور جب منزلیں طے ہوتی ہیں تو جذب و شوق اور آرزو و تمنا اور اقبال کی زبان میں عشق، منزل مقصود کو پالیتے ہیں۔

عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام

اس زمین و آسمان کو بیکراں سمجھا تھا میں

اقبال نے ہمہ اوستی تصوف کی بے عمل اور زندگی سے گریز کا رخ حرکت و حیات کی جانب موڑ دیا۔ ارو بندہ نے بھی ویدانتی فکلیکے ترک عمل اور ترک دنیا کے علم کو توڑ کر باعمل اور فعال زندگی کا درس دیا۔ ارو بندہ کا آئیدیل گیتا کا فلسفہ عمل اور سری کرشن جی کی ذات تھی۔ اقبال کے لئے قرآنی تعلیم اور عشق رسول سرچشمہ نور و عرفان تھے۔ دونوں نئی دنیا اور نئے آدم کی تخلیق کی آرزو و تمنا کرتے رہے۔ دونوں کے مخاطب زیادہ تر نوجوان نسلیں اور آنے والی نسلیں تھیں۔ کیونکہ ان کے نزدیک یہی نسلیں مستقبل کی پاسبان اور نئی دنیا کی تخلیق و تعمیر کی صورت گر تھیں۔

دونوں عقل کی نارسانی اور عشق کی برتری کے قائل تھے۔ دونوں فنا کی بجائے بقا اور تقلید کی بجائے تخلیق کا درس دیتے رہے۔

اقبال کی طرح سری ارو بندہ کی تحریروں میں بھی ماضی، حال، مستقبل، الٰہی قوت اور تخلیق یہ سب ممکن شعور کے تجربے اور اظہار کا اٹوٹ حصہ بن جاتے ہیں۔

یہاں ارو بندہ کی عظیم نظم ساو تری کے چند اقتباس دیئے جلتے ہیں، اقبال کے جاوید نامہ کی مانند یہ نظم ان کی فکر کا پچوڑ ہے۔

فلسفہ، تاریخ، ارتقاء، تخلیق، وجہ تکوین کائنات، معرفت الٰہی، انساں اور اس کا مقدر یہ سب کچھ جاوید نامہ کی طرح ساو تری میں بھی ہے۔

(۱) ایک بیگ ایک سحر بدوش قوت اسیر و ام ہو جاتی ہے
جو زیر نقاب الوہیت کے لازوال عدم کو متحرک کر رہے
عبادت ایک حکیمانہ عمل ایک نیا خیال
جو انسانی طاقت کو ماورائی قوت سے منسلک کرتی ہے
تب معجزہ معمول بن جاتا ہے۔

ایک عظیم عمل دھارے کا رخ بدل دیتا ہے
ایک مجرد خیال قادر مطلق بن جاتا ہے
(۲) ابدیت زاوہ اکملیت وقت زاوہ بن جاتی ہے
حقیقت مطلق انسانی زندگی کو متحیر کرتی ہے
حق کا پرتو، مادی اشکال پر حاوی ہو جاتا ہے
جہاں لافانی نور کا ایک عالم ہے

اور جو لافانی مافوق ذہن کی جلوہ گاہ ہے
جہاں سچائی اسرار کے پردوں میں چھپی رہتی ہے
اور جس کی گتھی عقل کے ذریعہ سمجھنا ناممکن ہے
وہ سچائی مادی شکل کے سانچے میں ڈھل جاتی ہے
تب زندگی کا عقدہ کھل جاتا ہے اور وہ بے نقاب ہو جاتی ہے
یہی فطرت اور یہی قانون فطرت ہے

(۳) یہاں جسم روحانی عناصر سے تشکیل پاتا ہے
جو لازوال آگ کا آتش کدہ ہے
جہاں پر عمل روح کی کار فرمائیوں کا ترجمان ہے

پیشہ سرور اور جبروت از نو جہاں صاف ۲۱۱۱۱۱

جہاں خیالات کی ہر رو حکمی اور قطعی ہوتی ہے
 اور زندگی مسلسل عبادت بن جاتی ہے
 جو قادر مطلق کے حضور میں سرخوشی کی بھینٹ ہے
 ایک کائناتی بصیرت اور روحانی وجدان محسوس کرتا ہے
 کہ لامی و دکلّی محدود میں مجسم ہو کر
 سرور و مسرت کی لہرزاں روشنی میں نمودار ہو گیا ہے
 اور یہی وہ لمحات ہوتے ہیں جب انسان
 بے جسم حق کے منور چہرہ کا دیدار کرتا ہے
 اربند کی بادہٴ معرفت کا یہ رنگ اقبال کے جامِ غفان میں بھی چھلکتا ہے
 سوز و ساز ازل کی یہ دہن ہے جس سے رازِ دردِ حیات سے پردہ اٹھ جاتا ہے
 تکوین کائنات اور تخلیقِ آدم کی گتھی سلجھ جاتی ہے۔
 اقبال فنّانِ نیم شب یعنی عبادتِ نیم شبی اور آہِ سحرگاہی کے لذت آشنا ہیں
 جب عبادتِ عمل نیک ہی نہیں عملِ تخلیق بن جاتی ہے۔
 کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہِ سحرگاہی
 اربند کہتے ہیں کہ عبادتِ انسانی طاقت کو ماورائی قوت سے خلک کر دیتی
 ہے اور معجزہ ایک معمول بن جاتا ہے۔ صوفیہ کے یہاں بھی عبادتِ خدا سے ربط کا موثر ترین
 ذریعہ ہے۔ تصوف میں عبادت کے یہ معنی ہیں کہ بغیر کسی توقع یا خوف کے محض محبتِ الہی
 اس کا باعث ہو۔ اہل دل کے لئے ہر وقت عبادت کا وقت ہے ان کے لئے رات
 کے تمام اوقات بھی عبادت کے لئے کافی نہیں۔ اقبال نے تشکیلِ جدید میں عبادت پر
 تفصیلی بحث کی ہے۔ ان کے نزدیک ”عبادت بنیادی طور پر جمیلی یا وجدانی ہے۔“

عملِ تشکیلِ جدیدِ الہیات اسلامیہ صفحہ (۹۰)

عبادت کا عمل جس کا مقصد علم کا حصول یا حقیقت کی جستجو ہے۔ بظاہر فوراً فکر کا عمل معلوم ہوتا ہے۔ مگر عبادت اپنی اعلیٰ سطح پر مجرد فکر سے کہیں بڑھ کر ہے۔ فکر میں ذہن حقیقت پر فوراً کر کے اس کے طریق عمل کا پابند ہو جاتا ہے۔ مگر عبادت کی اعلیٰ سطح پر ذہن کی یہ سست رفتاری ختم ہو جاتی اور وہ خیال سے ادھر اٹھ آتا ہے تاکہ خود حقیقت کو اپنی گزرتی ہوئی زندگی کا باشعور حصہ دار بن جائے۔ تب لذت بیداری شب کے اسرار اس پر کھل جاتے ہیں اور زندگی خود اعلیٰ بن جاتی ہے۔

واقف ہوا اگر لذت بیداری شب سے
 اوپنچ ہے ثریا سے بھی یہ خاک پر اسرار
 آغوش میں اسکے وہ تجلی ہے کہ جس سے
 کھو جائیں گے افلاک کے سب ثابت و بیار

اور

اس دور میں بھی مرد خدا کو ہے مبصر
 جو معجزہ پر بت کو بنا سکتا ہے رائی

جب سالک راہ (ارو بند و گھوش کی زبان میں یوگن) بلند ترین روحانی منزلوں پر پہنچ کر عارف کامل بن جاتا ہے تو زندگی کی نئی تفسیر کرتا اور اسکے خواب کی نئی تعبیر پیش کرتا ہے۔ اقبال بھی یہی کہتے ہیں

زندگی را می کنند تفسیر نو
 می دہد این خواب را تعبیر نو

(زندگی کی نئی تفسیر کرتا ہے اور اس خواب کو نئی تعبیر دیتا ہے)
 اقبال اور ارو بند و دونوں نے حیات و کائنات کی نہ صرف نئی تعبیر و تفسیر کی بلکہ انفس و آفاق پر اپنی کندیں بھی پھینکیں۔ جب حقیقت مطلق کا پرتو اسارے

عالم ہادی پر پھیل جاتا ہے اور صداقت وہاں اسرار میں چھپی رہتی ہے جہاں نور لایزال جلوہ گر ہے تو اس پردہ کو عقل نہیں بلکہ عشق کھینچ لیتا ہے اور حقیقت بے نقاب ہو جاتی ہے اور عشق جلوہ حق کا راست نظارہ کرتا ہے۔

عشق جہاں را لذت دیدار داد

باز بآئیم جرات گفتار داد

(عشق نے جان کو دیدار کی لذت دیدی اور اس کے بعد گفتار کی جرات بھی دیدی) اور کہتے ہیں —

کمال زندگی دیدار ذات است

طریقش رستن از بند جہات است

(زندگی کا کمال دیدار حق کا جلوہ ہی ہے۔ یہ منزل حاصل ہوتی ہے جہات کے بندوں سے چھٹکارا پلنے سے)

جب زندگی مسلسل عبادت بن جاتی ہے تو عشق جمال لایزال کے جلوہ کے بغیر آسودہ نہیں ہوتا۔

جاں نہ آساید بجز دیدار دوست

اور آخر وہ گھڑی بھی آجاتی ہے لمحہ عرفانیت کی وہ گھڑی جب انسان دیدار حق سے سرشار ہو جاتا ہے۔ اقبال کا یہ لمحہ عرفانیت، سرور و کیف میں ڈوبا ہوا یہ لمحہ جاوید نامہ میں اس وقت میسر آیا جب اقبال اپنے پیروں کیساتھ مختلف افلاک کی سیر کے بعد جنت الفردوس کی سیر کرتے ہیں پھر عین حضوری میں حاضری کی منزل آتی ہے جب وہ تنہا ان حدود میں داخل ہوتے ہیں تو ندائے جمال آتی ہے۔ پھر ناگہاں تجلی جلال نمودار ہوتی ہے اور نور حق اپنا جلوہ دکھاتا ہے۔

ناگیاں دیدیم چہاں خویش را
آن زمین و آسماں خویش را

(یکایک اپنی دنیا کو میں نے دیکھا یعنی اپنے زمین و آسمان کو)
 غرق در نورِ شفقِ گول دیدمش
 سرخ مانندِ طبرخون دیدمش
 (میں نے انہیں شفقِ رنگِ نور میں غرق دیکھا سارا عالم اس امرِ سخا تھا جیسے آتشِ دان)
 زان تجلی ہاکہ در جانم شکست
 چوں کلیم اللہ فنا دم جلوہ مست
 (اس تجلی سے جو مجھ پر جلوہ ریز ہوئی حضرت موسیٰ کی طرح جلوہ مست ہو گیا)
 نوراد ہر پردگی را واد نمود
 تاب گفت راز زبان من برود
 (اس تجلی کے نور نے ہر پردے کو چاک کر دیا اور میری زبان سے تاب گفتار چھین لی)
 اقبال اور اردو بندو دونوں کے یہاں روحانی ارتقاء کی یہی منزل یعنی دیدارِ
 ذاتِ انسانی کمال کی منزل ہے جو مردانِ حق یا عارفانِ کامل ہی کو میسر آتی ہے اور
 یہی مردانِ حق دنیا والوں پر رحمتِ خداوندی برسانے کے لئے واسطہ بن جاتے ہیں۔
 ہر مذہب کا مقصد اور نصب العین حق و صداقت کی تلاشِ حیات و کائنات
 کے اسرار و رموز کا انکشاف اور انسانی زندگی کی لامحدود امکانات کی کھوج اور انسان
 کی روحانی عظمت و بلندی اور قربِ خداوندی کی آرزو و جستجو رہا ہے۔
 اصطلاحیں مختلف ہو سکتی ہیں مگر ایسی تلاش و جستجو کا مقصد ایک ہی ہے۔
 اقبال نے جو اصطلاحیں استعمال کی ہیں اسکا ماخذ قرآنی تعلیم اور اسلامی فکر ہی ہے۔
 مگر ان کی منزل مقصود بھی وہی تھی جو دوسرے مذاہب کے عارفوں یا شیعوں کی تھی جیسا کہ انہوں نے خود کہا،
 ”میں انسانوں کو ازلی اور ابدی روحانی بنیادوں پر متحد کرنا چاہتا ہوں۔ جب

علی رسالہ اردو اقبال نمبر ۱۹۳۸ء صفحہ ۳۹

بھی میں اسلام کا لفظ استعمال کرتا ہوں۔ اس سے مراد یہی روحانی نظام ہے۔“

سری ارد بند و گھروش کا نصب العین بھی یہی تھا کہ انسانوں کو روحانی بنیادوں پر متحد کریں۔ انہوں نے روحانی نظام کے استحکام کے لئے ہندو فکر و فلسفہ کی اصطلاحیں استعمال کی ہیں۔ مولانا روم نے اصطلاحوں کے اس اختلاف کی اپنی مشہور مثنوی میں ایک حکایت میں تشریح کی ہے۔ حکایت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے ایک چرواہے کو دیکھا کہ وہ خدا سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اے خدا تو کہاں ہے تو مجھ کو لت تو میں تیرے بالوں میں کنگلی کرتا تیرے کپڑوں سے جوئیں نکالتا، مزے کے کھانے کھلاتا۔ حضرت موسیٰ نے اس کی یہ باتیں سن کر اسکو مزا دینی چاہی تو وہ بھاگ نکلا تب حضرت موسیٰ پر وحی آئی جس میں چرواہے کو سزا دینے کے خیال پر خدا نے اظہارِ ناراضگی کیا ہے۔ اس منظوم حکایت کا ایک شعر ہے جس میں خدا کہہ رہا ہے۔

ہر کسے را سیرتے بنیادہ ایم

ہر کسے را اصطلاح داده ایم

(ہر کسی کی سیرت ہم نے بنادی ہے۔ ہر کسی کو ہم نے اصطلاحیں دی ہیں)
 ”مولانا رومؒ نے اسی حکایت میں یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ مقصود اصلی اخلاص و تقویٰ ہے
 طریقِ ادب سے بحث نہیں گوانفاظ، لغات، طریقہ، ادا، طرز، تعبیر، مختلف ہو سکے ہیں
 لیکن سب کی مراد خدا ہی ہے۔ یہی بات سنسکرت کے ایک اشوک میں بھی کہی گئی ہے۔
 حقیقت ایک ہے۔ عارف یا راشی اسے مختلف انداز میں کہتے ہیں۔ یعنی انداز بیان
 مختلف ہے۔“

اقبال ہو یا نیگور، سہری اور بندو ہو یا ڈاکٹر رادھا کرشنن، دانے ہو یا ملین سب نے

۱۔ سوانح عمری مولانا روم - از مولانا شبلی

۱۱۶ صفحہ

INDIAN LITERATURE TAGORE NUMBER PAGE 95 5

اپنے اپنے مذہبی و تہذیبی پس منظر اور معلوم و موجود مآخذوں ہی کی اصطلاح میں
استعمال کی ہیں اور سب کا مقصد حقیقت کی جستجو اور انسانی شخصیت کی نشو و نما
اور استحکام ہی ہے اور سب کے انکار میں بہت کچھ مشابہت پائی جاتی ہے ۔

مغربی فکر

اقبال کو مغربی فکر کے جس پہلو نے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ اس کا فلسفہ عمل یا ذوق عمل ہے اور اس ذوق عمل سے زندگی کا جو تصور اور مثبت رویہ ابھرتا ہے وہ حیات کو حرکت اور انسان کو فعال گردانتا اور انسانی انا کو ایک حقیقت سمجھتا ہے۔ اقبال نے اسرار خودی کے دیباچہ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مشرق نے انا کی اس حقیقت سے چشم پوشی کی اور مغرب نے اس حقیقت کو جان کر زندگی کی سمت کا تعین کیا۔ ”مشرق کی فلسفی مزاج قومیں زیادہ تر اس نتیجے کی طرف مائل ہوئیں کہ انسانی انا محض ایک فریب تخیل ہے اور اس پھندے کو گلے سے اتار دینے کا نام نجات ہے۔ مغربی اقوام کا عملی مذاق اُن کو ایسے نتائج کی طرف لے گیا جس کے لئے ان کی فطرت متقاضی تھی۔“

مغرب کی طرز فکر اور طرز زندگی پر روشنی ڈالتے ہوئے اقبال کہتے ہیں

۱۔ روزگار فقیر جلد دوم صفحہ ۲۵، ۲۹، ۵۰

مغربی اقوام اپنی قوت عمل کی وجہ سے تمام اقوام عالم میں ممتاز ہیں اس وجہ سے اسرار زندگی کو سمجھنے کے لئے ان کے ادبیات و تخیلات اہل مشرق کے واسطے بہترین رہنا ہیں۔ اگرچہ مغرب کے فلسفہ جدید کی ابتداء ہالینڈ کے اسرائیلی فلسفی کے نظام و عقائد سے ہوتی ہے لیکن مغرب کے طبائع پر رنگ عمل غالب تھا۔ مسئلہ وحدت الوجود کا بہ طلسم جس کو ریاضیات کے طریق استدلال سے پختہ کیا گیا تھا دیر تک قائم نہ رہ سکتا تھا۔ سب سے پہلے جرمنی میں انسانی آنا کی انفرادی حقیقت پر زور دیا گیا اور رفتہ رفتہ فلاسفہ مغرب، بالخصوص حکماء انگلستان کے عملی ذوق کی بدولت اس خیالی طلسم کے اثر سے آزاد ہو گئے، ”مغربی فکر کا دوسرا اہم پہلو تاریخی شعور یا اقبال کی زبان میں حس واقعات ہے اور جسے اسلامی فکر میں ابن خلدون نے ایک حقیقت بنا کر پیش کیا تھا۔ تاریخ کی اس اہمیت کو بعد میں فراموش کر دیا گیا۔ اقبال کے نزدیک تاریخی شعور ماضی، حال، مستقبل سب کے واقعات کا احاطہ کرتا ہے اور واقعات کے مشاہدہ کے لئے تاریخی نظریہ اور تاریخی حس کی تربیت کرتا ہے اس تربیت ہی سے افراد اور اقوام کی زندگی بنی اور عروج پاتی ہے۔ اقبال مغربی فکر کے اس خاص پہلو کے بارے میں کہتے ہیں۔ ”جس طرح رنگ و بو کے لئے مختص حواس ہیں۔ اس طرح انسانوں میں ایک اور حواس بھی ہے جس کو حس واقعات کہنا چاہیے۔ ہماری زندگی واقعات کے گرد و پیش کے مشاہدہ کرنے اور ان کے صحیح مفہوم کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے پر منحصر ہے۔ مگر ہم میں سے کتنے ہیں جو اس قوت سے کام لیتے ہیں، جس کو میں نے حس واقعات کی اصطلاح سے تعبیر کیا ہے؟ نظام قدرت کے پراسرار بطن سے واقعات پیدا ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے مگر بیکن سے پہلے کون جانتا تھا کہ یہ واقعات حاضرہ جن کو نظریات کے دلدادہ فلسفی اپنے تخیل کی بلندی سے بے نگاہ حقارت دیکھتے ہیں۔

اپنے اندر حقائق و معارف کا ایک گنج گراں مایہ پوشیدہ رکھتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ انگریزی قوم کی عملی نکتہ رسی کا احسان تمام دنیا کی قوموں پر ہے کہ اس قوم میں جس واقعات اور اقوام عالم کی نسبت زیادہ تیز اور ترقی یافتہ ہے یہی وجہ ہے کہ کوئی دماغ بافہ فلسفیانہ نظام جو واقعات متعارف کی تیز روشنی کا تحمل نہ ہو سکتا ہو، انگلستان کی سرزمین بھی آج تک مقبول نہیں ہوا۔ پس حکمائے انگلستان کی تحریریں ادبیات عالم میں ایک خاص پایہ رکھتی ہیں اور اس قابل ہیں کہ مشرقی دل و دماغ ان سے مستفید ہو کر اپنی قدیم فلسفیانہ روایات پر نظر ثانی کریں۔ تاریخ کے سماجی عمل پر اقبال کی نظر شروع ہی سے تھی۔ ان کے ذہنی ارتقاء کے ساتھ ان کا تاریخی شعور بھی ارتقاء پاتا گیا اور تاریخ کو انہوں نے اپنی فکر کا جزو بنا لیا۔ اقبال کے نزدیک انسانی زندگی کے تیزرات اور اس کے اعمال و افکار کی تبدیلیوں اور تاریخ میں ایک اٹوٹ رشتہ ہے اور تاریخ کی باشعور تعبیر ہی پر انسانی زیست کے مستقر و مقرر ہونے کا انحصار ہے۔ اب مغربی فکر کے اس رخ پر جس کا تعلق انسان، اس کی زیست اور انسانی انا سے ہے ایک طائرانہ نظر ڈالی جاتی ہے۔

مغرب میں سب سے پہلے نشاۃ ثانیہ کے علمبرداروں نے انسانی نفس اور انسانی عقل کی خود محنتی کا علم بلند کیا اور دلنہ کے ”طربہ خداوندی“ میں انسان اپنے وجود کی تلاش کرتا ہوا پایا جاتا ہے اور خود دلنہ انسانی عشق کو حقیقت کے عرفان کا ایک وسیلہ بنا دیتا ہے۔ نشاۃ ثانیہ کے ہیروئی (HEROIC) ادب میں پہلی بار انسان ایک نہر دآرما اور زور آرما وجود کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ وہ ڈان کوئکزاٹ (DON QUIXOTE) ہی کی صورت میں ہی لیکن ماحول کے خلاف لڑتا ہے اور اپنے محدود وسائل کی پرواہ کے بغیر اور فتح و شکست سے بے نیاز اپنی لڑائی

ع۔ ڈاکٹر عالم خوند میری سے ماخوذ

جاری رکھتا ہے اس دور کے آرٹ میں بھی ہیں انسانی عظمت کی تصویر نظر آتی ہے مائیکل انجلو کے تاریخی نقش (تخلیق آدم) میں انسان پہلی بار ایک ہیرو کی وحدت میں نمودار اور ہوتا ہے اپنے پرورے فیض و غضب اور جلال کے ساتھ۔ اس طرح (RAFAEL) رافائل نے اپنے آرٹ میں ایتھنز کے شکوہ کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ یہی دور سائنس کے آغاز کا دور تھا۔ فرانسس بیکن نے ماضی کے مردہ علوم کے خلاف بغاوت کی اور تسخیر کائنات پر زور دیا۔ علم ایک قوت ہے کے قول نے انسان کو اس کے اپنے لامحدود امکانات سے آشنا کیا۔ علم کے اس نئے تصور نے انسانی اکیلیت کے نئے دروازے کھولے اور انسانی تقدیر کو ایک نئے معنی پہنائے۔ شکسپیئر نے اپنے فن میں انسان اور اس کے حیاتی موقف کو مرکزی مقام عطا کیا۔ شکسپیئر کے المیہ آرٹ میں ہیں اس طرح نئی دنیا کی بشارت نظر آتی ہے کہ اب انسانی الم کا سبب اسکی ان سٹ تقدیر نہیں بلکہ اسکی خواہشوں کا تضاد اور ٹکراؤ ہے۔ جیسا کہ سنٹیانا (SANTAYANA) نے کہا ہے کہ شکسپیئر کے پاس خدا نظر دس سے ارجھل ہو گیا ہے اور یہی مقام انسان نے حاصل کر لیا ہے۔

نشاة ثانیہ کے بعد تحریک اصلاح (REFORMATION) نے ازمنہ دینی کے معمول تصور انسان پر ایک کاری ضرب لگائی اس تحریک کا ایک اثر یہ بھی تھا کہ خود بخوات کے معاملہ میں انسانی ضمیر خود منت را اور آزاد بن گیا۔ اقبال کی زبان سے خدا کے اس حکم نے

کیوں خالق و مخلوق میں مائل رہی پردے

پیرانِ کلیسا کو کلیسا سے ہٹا دو

تحریک اصلاح میں عملی صورت اختیار کر لی اس تحریک کا ایک اثر یہ بھی تھا کہ اب انسان اور خدا کے درمیان صرف اطاعت اور نافرمانی کا رشتہ قائم رہ گیا۔

ایک مثلث جس کے تین اضلاع انسان، خدا اور ایلیس رقمائے۔ ملحق جسکی فردوس
گم گشتہ نے اقبال کو بے حد متاثر کیا۔ اس دور کی انسان نواز تحریک کا سب سے بڑا
شاعرانہ ترجمان ہے۔

ان دو تحریکات نے مغربی فکر پر گہرا اثر مرتب کیا۔ مغربی فلسفہ میں ڈی کارٹ
نے انسانی انانیا نفس کی اولیت پر زور دیا اور انسان کی خود شعوری کو علم کا پہلا ذیہ
قرار دیا۔ یہودی فلسفی سنیو زلنے اپنے فلسفہ میں انسانی نفس کی بقا اور استحکام کو نیکی
اور خیر سے تعبیر کیلئے۔ اس دور کے سب سے اہم فلسفی لائبنز (LEIBNIZ)
نے اس کائنات کو انفاس (EGOS) کا ایک ایسا سلسلہ ثابت کیا جس میں اگر انتہا
پر نفس خداوندی ہے تو ادنیٰ ترین سطح پر بے شعور مادہ ہے جو دراصل نفس بے شور ہے
انسان ایک ایسا وجود ہے جو اصلاً نفس یا انا (EGO) ہے جسکا نفس قوت متحرک
(DYNAMIC FORCE) کا ایک مرکز ہے۔ انسانی انانیا انسانی ایغوائے آپ
کو مستحکم کرتا ہے۔ یہ خلوت گزیر ہے اور اسی خلوت میں اپنی طاقت کا اظہار کرتا ہے۔
اقبال کا فلسفہ خودی اس مفکر سے بھی متاثر نظر آتا ہے اس لئے کہ اس نے آزادی کو
انسانی نفس کی ایک ماہیت یا (ESSENCE) قرار دیا۔

مغربی فکر کے دوسرے دور میں انسانی آزادی کا سب سے بڑا علمبردار جرمن فلسفی
کانٹ ہے۔ جسکے انسانی فلسفہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اصل انسانی وجود اس عالم اہاب سے
خود مختار اور مادی ہے ہر چند کہ اس عالم پر اسکا تصرف ہے لیکن ارادہ کی آزادی
کی حد تک انسانی نفس اس عالم اسباب مظاہر کا گرفتار نہیں۔ وہ عیاد تو بن سکتا
ہے لیکن عید نہیں۔ انسانی ارادہ کی آزادی پر کانٹ نے بہت زور دیا ہے انسانی نفس
کی بالآخر تقدیر یہ ہے کہ وہ اعلیٰ تر عالم مقاصد کا عرفان حاصل کرے اور اپنی آرزو
اور امنگوں کو اس اعلیٰ تر عالم مقاصد کا تابع بنائے۔ یہ ایک اہم واقعہ ہے کہ یورپ

کے روحانی ادب اور آرٹ کو کانٹ کے فلسفے نے کافی حد تک متاثر کیا۔ عالم مقاصد کی جستجو اور تلاش ایک اعتبار سے رومانی ادب کا امتیازی رجحان تھا جس کا اظہار خصوصاً ورڈز ورتھ اور شیلی کی شاعری میں ہوا۔ اس فلسفے سے جرمن شاعر گوٹے نے اپنی فکر کی شمع جلانی۔ گوٹے کا کردار فادوسٹ نے دور کا انسان ہے جسکی تمنائوں کی کوئی حد نہیں۔ وہ عالم امکان کی تسخیر کا خواب دیکھتا اور بہر قیمت اس کو مسخر کرنا چاہتا ہے۔ رومی کا یہ شاعرانہ تصور کوشش بے ہودہ بہہ از خفستگی یعنی کوشش بے ہودہ سوتے رہنے سے بہتر ہے، فادوسٹ کا آئیڈیل ہے اور فادوسٹ کی اس جہان جستجو میں غالب کی اس آواز کی گونج سنائی دیتی ہے۔

وہ جو ایک لذت ہماری سعی بے حاصل میں ہے

اقبال کے یہاں یہی جہان جستجو، لذت جاں بن جاتی ہے۔ جاوید نامہ میں بھرتی ہونے کی زبان سے یہی بات کہی گئی ہے۔

جانِ مارا لذت اندر جستجو است

شعر را سوز از مقام آرزو است

(ہماری زندگی میں لذت جستجو ہی سے ہے شعر میں سوز و درد آرزو ہی کی بدولت ہے) اقبال نے گوٹے کے فادوسٹ کے بارے میں لکھا تھا کہ ”گوٹے نے انسان کی امکانی نشوونما کے تمام مدارج اس خوبی سے بتائیں کہ اس سے بڑھ کر کمال فن کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ گوٹے نے دراصل نئے مسلک انسانیت (NEW HUMANISM) کو شاعرانہ زبان عطا کی۔ نجات آرزوؤں سے مغر میں نہیں بلکہ آرزوؤں کی تخلیق میں ہے انسان اس کائنات میں محکوم نہیں بلکہ حاکم ہے۔ وہ مجبور نہیں بلکہ صاحب اختیار بن سکتا ہے۔ فادوسٹ کی ٹریجڈی یہ نہیں کہ اس نے آرزوؤں کے خواب دیکھے بلکہ اسکی ٹریجڈی یہ تھی کہ وہ اپنی آرزوؤں کو اعلیٰ مقاصد کا تابع نہ بنا سکا۔ جبروتی انداز

کی اس انسان دوستی کا دوسرا سب سے بڑا نمایندہ جرمنی کا مجذوب اور فلسفی شاعر
نپٹشے ہے جس نے قوت یا (POWER) کے تصور کو مرکزی اہمیت دی۔ وہ اپنے
پیش رو فلسفی شوپنہار سے متفق ہے کہ کائنات کی اصل اہمیت ارادے میں پنہاں ہے
لیکن وہ ارادہ محض کا قائل نہیں بلکہ (WILL TO POWER) ارادہ قوت
کو ارتقاء کی اصل قوت قرار دیتا ہے۔ اب اس دور تک حیاتیاتی ارتقاء کا فلسفہ یورپ
میں عام ہو چکا تھا۔ اس نظریہ نے انسان کے آغاز کو تو مشتبہ کر دیا تھا لیکن انسان کے
انجام کی حد تک تمام حدود کو توڑ دیا۔ عالم بشریت کی اب کوئی حد نہیں رہی ارتقاء
ایک عمل مسلسل بنا۔ انسان پر عرضی ارتقاء تو ختم ہوا لیکن خود انسانی ارتقاء غیر محدود
قرار پایا۔ لہذا تقاضی نظریہ کے اس مکان کو نپٹشے نے آگے بڑھایا اور انسانی ارتقاء کا اگلے
قدم ایک فوق انسان قرار پایا، جو تمام درجہ اقدار کو ایک نئی ہیئت اور صورت عطا
کرے گا وہ ممکن نہیں بلکہ قادر رہے گا۔ لیکن نپٹشے کے تصور انسان میں خود انسان اور باآفر
فوق انسان آخری مقام حاصل کر لیتے ہیں اور اعلیٰ تر مقاصد سے انسان کا رشتہ
ٹوٹ جاتا ہے۔ بقول زرتشت میں نپٹشے کہتا ہے کہ کائنات فوق البشر کے ظہور کے لئے
وجود میں آئی ہے۔ انسان کی غفلت یہ ہے کہ وہ فوق البشر کے ظہور کا واسطہ ہے یعنی نسل
انسانی فوق البشر کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ روحانیت پر مبنی فلسفہ انسانیت کی سبب
سے نئی حد شروع ہوتی ہے۔ جس کا منشا یہ ہے کہ انسان اپنی زیست کی حد تک تو
محدود (FINITE) ہے لیکن اس کی تقدیر یہ ہے کہ وہ اپنے سے بالاتر اور
برتر وجود سے اپنا رابطہ قائم کر لے۔ یہیں سے اقبال نپٹشے اور اس قبیل کے بے خدا
انسان دوستوں سے اپنا رشتہ توڑ لیتے ہیں۔
اقبال نے جاوید نامہ میں رومی کی زبان سے نپٹشے کا تعارف کروایا ہے اور اسے
حلاج بے دارورسن کہا ہے۔

حرفِ او بے باک و انکارش عظیم
 غریباں از تیغِ گفتارش دو نیم
 (اس کی گفتگو بے باک اور فکرِ عظیم سے اس کی گفتار کی تلوار نے اہل مغرب کے
 ٹکڑے کر دیئے ہیں۔)

عاشقے در آہ خود گم گشتہ
 سالکے در راہ خود گم گشتہ
 (وہ ایسا عاشق ہے جو اپنی آہ ہی میں غرق ہو گیا ہے۔ ایسا سالک ہے جو اپنی راہ
 ہی میں گم ہو گیا ہے)

مستیٰ او ہر زجاے راشت
 از خدا پریدہم از خود گشت
 (اس کی مستی نے ہر شیشے کو چکنا چور کر دیا۔ وہ خدا سے بھی دور ہو گیا اور اپنے بھی
 ٹکڑے کر ڈالے)

خواست تابیند بہ چشم ظاہری
 اختلاط قاہری با دہری
 (چشمِ ظاہر سے اس نے قاہری اور دہری یا جلال اور جمال کو یک جا کرنا چاہا)
 آنچہ او جوید مقام کبریا است
 این مقام از عقل و حکمت ماوراست

(جس کی اس کوتاہی تھی وہ مقامِ کبریا ہے اور یہ مقام عقل و حکمت کی پہنچ سے
 باہر ہے۔ اگر چشمِ باطن اور جذبہِ عشق سے جلال و جمال کے اختلاط یعنی مقامِ کبریا کی
 جستجو کرتا تو اسے یہ مقام حاصل ہو سکتا تھا مگر وہ تو انکار کی منزلوں ہی میں بھٹکتا
 رہا اور افسرِ ار کی منزل اس کا مقدر نہ بنی)۔ مگر اقبال کو مغربی مفکرین میں

سب سے زیادہ تعلق خاطر نطشے ہی سے ہے۔ اس کے بے باک انداز گفتار اور بے محابہ رنگ سخن سے وہ متاثر ہیں پر اس کے مجذوبانہ طرز سے مایوس ہو کر اسے راستہ ہی میں چھوڑ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ نطشے اپنی مجذوبیت کا آپ شکار ہو گیا اور منزل پر نہ پہنچ سکا۔ اقبال اور نطشے میں قدر مشترک قوت کا تصور ہے۔ مگر نطشے کے یہاں قوت ہی حرف آخر ہے۔ وہ اعلیٰ تر مقاصد کے تابع نہیں اور صداقت کا سیار قوت کے سوا کچھ نہیں۔ اقبال کے یہاں محض قوت صداقت کا سیار نہیں اقبال تمام نوع انسانی کو ابھارنا چاہتا ہے۔ اور نطشے کی نظر چند افراد کمال پر ہے جو تمام پیکار حیات کا حاصل ہیں نطشے خدا کا مشرک ہے اور اقبال کا سو خدا۔ نطشے تکرار کا قائل ہے اور اقبال تخلیق کا۔ اقبال نطشے سے زیادہ فتنے سے قریب ہے جس کا فلسفہ یہ تھا کہ حقیقت وجود ایک انائے سائی ہے، عمل اس کی فطرت ہے۔ فتنے کی کشمکش حیات میں اخلاق و روحانیت کا بھی مقام ہے اور وہ ایک خاص انداز کا موعد بھی ہے۔“

یہ جائزہ نامکمل رہے گا اگر یہاں دور حاضر کے ایک اہم فلسفی برگسان کا ذکر نہ کیا جائے جس نے اقبال کو متاثر کیا۔ برگسان بھی

حیاتی فلسفی ہے اور نطشے کی طرح ایک حیاتی ارادے یا ELAN VITAL کو کائناتی ارتقاء کی قوت متحرکہ قرار دیتا ہے لیکن ارتقاء کی کوئی آخری سمت مقرر نہیں کرتا۔ کیونکہ آخری سمت کا تصور خود ارتقاء کی نفی ہے۔ انسانی کمال یہ ہے کہ وہ قوت متحرکہ کا کمال غنان حاصل کرے جو برگسان کے خیال میں محض عقل سے ممکن نہیں کیونکہ اس قوت متحرکہ کی ماہیت دوران (DURATION) ہے جو زمانہ یا (TIME) کی روح ہے اور جس کا کمال ادراک ست روح عقل کے ذریعہ ممکن نہیں۔ عقل کی پابندی انسان کو ادنیٰ درجہ کے مذہب اور اخلاق کا پابند بناتی ہے۔

۱۔ ڈاکٹر خلیفہ عبدالکلیم، رسالہ اردو اقبال نمبر ۲۵، صفحہ ۸۲۲

اور وجدان کی مدد سے انسان اعلیٰ تر مذہب اور اخلاق کا عرفان حاصل کر سکتا ہے۔ بندہ آزاد یا (FREE MAN) (اقبال کی اصطلاح میں بندہ حُر) اعلیٰ تر قوت سمجھ کر کا، جسکی ماہیت دورانِ یا لمحہ خالص ہے، عرفان حاصل کرتا ہے اور عالمِ ارباب سے آزادی حاصل کرتا ہے۔ اس وجدان کی روشنی میں تسخیرِ حیات و کائنات ممکن ہے۔ اقبال کے یہاں یہی عرفان مقامِ آدمِ کائین کرتا اور اسی وجدان سے عروجِ آدم کی آخری منزل کے برے مقامِ کبریا کی سرحدوں کو چھونے لگتے ہیں۔ برگسان کی طرح اقبال بھی یہ کہتا ہے کہ انسان کی خود شناسی اور خود آگہی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک وہ ریاضیاتی زمانے کا شکار ہے۔ اسی لئے اقبال نے ایسے روز کی آرزو کی تھی جس کا تعلق گردشِ زمین سے نہ ہو۔

اے خوش آں روزے کہ از ایام نیست

صبح اور را نیمروز و شام نیست

(یعنی اس روز کا آرزو نہ ہو جس کا تعلق گردشِ زمین سے ہو نہ اس کی کوئی صبح ہو نہ دوپہر نہ شام)

روشن از نورش اگر گرد و رواں

صوت را چوں رنگ دیدن می توان

(اگر اس یوم کے نور سے روح انسانی منور ہو جائے تو انسان اوازوں کو بھی رنگ کی

طرح دیکھ سکیگا)

اے خدا روزی کن اے روزے مرا

وارہا زیں روزِ بے سوزِ مرا

(اے خدا مجھے ایسی زندگی عطا کر جو زمان و مکان کی قیود سے آزاد ہو۔ سوز و گداز

سے بھرا ہوا دل عطا کر) کیونکہ انسان عروجِ آدم کی منزل پر اسی وقت فائز ہو سکتا ہے جب

زمان و مکان پر غالب آجائے۔

اقبال اور انسان

اقبال کی فکر کا مرکز اور محور انسان اور اس کی شخصیت ہی ہے۔ ان کے یہاں انسان کا جو تصور ابھرتا ہے اس کی بنیاد مذہب اور اخلاق ہے یعنی روحانی مرتبہ کمال ہی اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ عروج آدم کے پس منظر میں ذہن انسانی کی وہ پوری تاریخ ہے جس نے انسان کو مذہبی اور اخلاقی اقدار کا محافظ اور این بنایا ہے اور جس کے ارتقاء اور ارتفاع میں فکر و جذبہ یا عقل و عشق دونوں نے اپنا حصہ ادا کیا ہے اور مادی زندگی کی فتوحات میں دونوں برابر کے شریک ہیں۔ مگر جب حقیقت کے اسرار و رموز کے عرفان کی منزل آتی ہے تو فکر یا عقل کے قدم رک جاتے ہیں اور جذبہ یا عشق ہی اس منزل میں کامران بن کر داخل ہوتا ہے۔ یہ جذبہ یا عشق ہی کا اعجاز ہے کہ انسانی وجود، وجود مطلق کا راز داں بن جاتا ہے اقبال کے یہاں انسان کی آزادی اس کا ارادہ و شعور، خیر و شر کی تمیز اس کی عظمت اور مخلوق میں اس کا بلند ترین درجہ اس لئے ہے کہ وہ منصب خلافت

راز دانی علم الاسما اور کائنات کی امانت داری کے مرتبہ پر فائز ہے۔ یہ شرف اور نفیست روز ازل ہی اس کا مقدر بن چکی ہے۔ مگر نیابت الہی کے منصب اور عظمت و بزرگی کے تحفظ اور اس کی بلندی کے لئے جہاد مسلسل کی شرط ہے تاکہ وہ اپنے آپ میں صفات ایزدی پیدا کر کے اس اعزاز کا مستحق بنے۔

جب انسان نے ملکوئی فضاؤں سے نکل کر پہلی بار زمین پر قدم رکھا تو روح ارضی نے بڑھ کر اس کا استقبال کیا اور اس کی نظروں کو مظاہر کائنات کا شہنشاہ بنایا تاکہ وہ آئینہ ایام میں اپنی صلاحیتوں کے امکانات کی جھلک دیکھ سکے۔ جب اس کے قدم زمین پر پڑنے لگے تو ارد گرد کا ماحول، مخالف انداز میں اس کی راہ میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہو گیا مگر وہ ان رکاوٹوں پر غاب آ کر آگے بڑھتا رہا۔ راہ کی ان رکاوٹوں میں مختلف مادی عناصر کے ساتھ ایک اور عنصر بھی اس کی زندگی کے پہلے دن ہی سے داخل رزم ہو چکا تھا اور یہ عنصر تھا ابلیس۔ روز ازل انکار کی پاداش میں وہ مستوب ایزدی ہوا مگر اسے انسان کو گمراہ کرنے کی اجازت مل گئی۔ آج تک وہ اسی کام پر لگا ہوا ہے اور انسان کے مقابل کھڑا ہے۔ یہ رزم خیر و شر ازل سے اب تک جاری ہے۔ انسان بھی مادی رکاوٹوں کو دور کرتا، شر پر فتح پاتا، اپنی ارتقا کی منزلیں طے کرتا بڑھتا جا رہا ہے۔ مگر ہمد بہ ہمد اور صدی بہ صدی انسان کا یہ سفر اس کی زیست کی معنی کی تلاش کا سفر ہے۔ حقیقت کی جستجو کا سفر ہے۔ یہ سفر اس وقت سے شروع ہوا جب سے اس نے سوچنا اور اپنی غایت وجود پر غور کرنا شروع کیا۔ اس نے مظاہر کائنات میں زمینوں آسمانوں میں چاند اور تاروں میں حقیقت کی تلاش کی۔ اس تلاش و جستجو میں جب اس نے اپنے دل کی گہرائیوں پر نظر ڈالی تو حقیقت اسے رگہ جان سے بھی قریب نظر آئی۔ خود آگئی اور خود شناسی کی اس منزل سے وہ منزل حقیقت کے قریب ہو گیا۔ اس نے خواب

دیکھنے شروع کئے۔ ایک بلند و برتر زندگی کے خواب، ایک شائستہ اور مہذب زندگی کے خواب، اخوت و وحدت انسانی کے خواب، نئے آدم اور نئی دنیا کے خواب۔ ان ہی خوابوں اور اس کی آرزوؤں اور تمناؤں نے اس کی شخصیت کو گرائی دی اور حقیقت سے قربت نے غایت وجود کی آگہی کی راہیں روشن کر دیں۔ وہ سوچتا رہا کہ اس کا آغاز و انجام کیسے۔ خدا انسان اور کائنات کا باہمی رشتہ کیا ہے؟ اقبال کی فکر کا مرکزی نقطہ خدا، کائنات اور انسان کا باہمی ربط و تعلق ہے۔ حق، آدم اور عالم باہم مربوط ہیں۔ عالم حق کی صفات کا عکس اور آدم خدا کی ذات کا عکس ہے۔ یہ کائنات خدا کی ملک ہے اس لئے انسان کی میراث ہے اور اسے پوری طرح اس پر تصرف کا حق حاصل ہے۔

برتر از گرد دوں مقام آدم است

اصل تہذیب احترام آدم است

(انسان کا مقام آسمان سے بھی برتر ہے۔ انسان کا احترام ہی اصل تہذیب ہے) اقبال کے یہاں انسان کا یہ مقام ان کی بنیادی فکر کا ایک جز ہے جس میں انسانی شخصیت اور اس کی نشوونما کے لامحدود امکانات اور انسانی عظمت اور انسانی عروج و درجہ کمال کو اولین اہمیت حاصل ہے۔ اقبال نے انسان کے مقام کو برتر از گردوں کہہ کر اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان ہی وجہ تکوین کائنات ہے یعنی اس کائنات کی تخلیق کا باعث انسانی وجود ہی ہے جو وجود انی یا حقیقت مطلق کا عکس ہے۔ اقبال کے نزدیک حقیقت ایک ہے اور وہ ہے حقیقت کبریٰ یا انانی مطلق یہ کائنات انکا مطلق ہی کی جلوہ گری ہے جو ہر آن نئی شان سے جلوہ گر ہوتی ہے جیسا کہ تشکیلی جدیدین وہ کہتے ہیں ”یہ کائنات سالمات مادی کی میکائی حرکت سے لے کر ذہن کی باشعور حرکت تک بذات خود کچھ نہیں مگر ان کے مطلق کا جلوہ ہے“

جلوہ نامہ صفحہ ۳۵

انائے مطلق یا حیات برتر کی حقیقت اقبال کے نزدیک درائنِ مستمر (PURE DURATION) ہے یا یوں کہا جاسکتا ہے وہ دائم عمل ہے جو اصل حقیقت کا اہم عنصر ہے یعنی کائنات محسوس اصل حقیقت تو نہیں لیکن حقیقت کا عمل مستمر ہے۔ عمل کی دو حالتیں ہیں۔ ایک عمل خالص اور دوسرے عمل ظاہر۔ عمل کی یہ حالتیں دنیاوی شہویت کی ذمہ دار ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ نفس یا روح نام ہے عمل خالص کا۔ جب یہ عمل خالص ظاہری لباس میں جلوہ گر ہوتا ہے تو ہم اسے جسم کہتے ہیں۔ جسم و روح کا فرق حقیقی فرق نہیں صرف ظاہر و باطن یا صورت و معنی کا فرق ہے۔ جاویدؒ میں اقبال نے رومی کی زبان سے یہی بات کہلائی ہے۔

اے کگوئی محمل جان است تن

سیر جاں را در نگر بر تن متن

(تو جو کہتا ہے کہ جسم جان کی محمل ہے۔ یہ تیری غلط فہمی ہے کہ تو جسم کو ایسا سمجھ رہا ہے تجھے جان کے مرکز کو اس کے باطن میں ڈھونڈنا چاہیئے)

محلے نے، حالے از احوال است

محملش خواندن فریب گفتگو است

(جسم محمل نہیں بلکہ جان کے احوال میں سے ایک حال ہے۔ اسے محمل کہنا فریب کہ نہیں)

ہمیت جان! جذب و سرور و سوز و درد و ذوقِ تسخیر پہر گر دگر

(جان کیا ہے وہ تو تمام تر جذب و سرور اور سوز و درد ہے۔ یہی جذب و سرور اسے تسخیر کائنات کا حوصلہ بخشا ہے)

ہمیت تن بارنگ و بونو کردن است و با مقام چار و خو کردن است

تفہیم جدیدہ حقیقت اسلام

(جسم تو مادہ سے ربط و تعلق کا نام ہے۔ وہ تو چاروں جہات یا مادی عناصر کا پروردہ ہے) جس طرح چنگاری اپنی خاکستر کا لبادہ اور لٹھ لیتی ہے۔ اس طرح جان و تن کا اختلاط حرف و معنی کا ارتباط ہے۔ جسم و جان کا تعلق مادہ اور روح کا تعلق ہے جسم مادہ ہی سے نمونہ پاتا اور زندگی کے سفر میں روح کا ہمد بن جاتا ہے روح ایسی توانائی ہے جس سے مادہ زندگی حاصل کرتا ہے۔ ارواح جسم کی قید سے آزاد ہیں وہ جسم کی موت پر بھی موجود رہتی ہیں اور اپنی انفرادیت قائم رکھتی ہیں۔

کہ جاں مرقی نہیں مرگ بدن سے

جسم و روح کے اتحاد ہی کا نام حیات ہے۔ اقبال کے نزدیک حیات فرد کا دوسرا نام ہے۔ فرد کی اعلیٰ ترین صورت جو اس وقت تک متحقق ہو سکی ہے خودی یا ایغوبے۔ جس کی بناء پر فرد ایک مستقل بالذات مرکز بن جاتا ہے۔ جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے انسان ایک مستقل بالذات مرکز ہے۔ "انسانی انا، قائم بالذات ہو کر انانے مطلق کی آزادی اور فعالیت کی شریک ہو جاتی ہے اور حقیقت مطلق سے جو ہر لحظہ نئی شان میں جلوہ گرہ ہوتی ہے تازہ نور و عرفان حاصل کرتی ہے۔ نور الہی سے متغیر ہونے والی یہ فعال ہستی ہے۔ آزاد انا کا ہر فعل ایک نیا موقع تخلیق فراہم کرتا ہے اس طرح تخلیقی اہمار کے نننے نئے مواقع فراہم ہوتے جاتے ہیں حقیقت کبریٰ کے لا انتہا اور بے پایاں اعمال کا نام کائنات ہے۔ یہ اعمال منفرد اناؤں کی صورت میں جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ ہر تخلیق ایک انا ہے ہر انا ایک آن یا ایک لمحہ ہے اور ہر آن حقیقت کی شان جلوہ گری۔ اس طرح خدا، انسان اور کائنات کے اس تعلق کی بنیاد انا یا خودی ہے۔ حقیقت ایک انا ہے کبریٰ جو دوران مستمر یا لمحہ خالص ہے۔ یعنی دائمی عمل اس کی شان جلوہ گری کا تقاضا ہے اور ان ہی اعمال بے پایاں کا نام کائنات ہے اور انسان اعمال کے اس سلسلہ

مکمل تشکیل ہدیہ صفحہ ۷۱، ۷۲

کی مرکزی کڑی ہے۔ اقبال کہتے ہیں ”ہم سب ابدار موتیوں کی طرح ہیں جو حیاتِ برتر کے سترسیلان میں زندگی گزارتے اور حرکت کرتے ہیں۔ حیات برتر ایک مستمر (داعمی) سیلان ہے۔ وہ اپنی ذات میں بے پایاں امکانات کی حامل ہے یہ امکانات پیہم ظہور میں آتے رہتے ہیں۔ خدا کی حیات جلوہ نمائی سے جلوہ بے شمار نمود کے لئے بے تاب ہیں۔

”اگرچہ قوت کا ہر ذرہ چاہے وجود کی کم ترین منزل ہی پر کیوں نہ ہو ایک آنا ہے مگر خودی کے اظہار کے بھی مداح ہیں۔ وجود کے پورے دائرے میں خودی کا ارتقاع ہوتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کی تکمیل انسانی وجود میں ہوتی ہے۔“ جب زندگی جامہ انسانیت میں داخل ہوتی ہے تو اس کا مرکز عمل ایغویا شخص پر جاتا ہے۔ اقبال کے نزدیک شخصیت عبارت ہے جدوجہد کی مسلسل حالت سے اور شخصیت کا تسلسل اسی حالت کے قیام پر منحصر ہے۔ چونکہ شخصیت انسان کا سب سے بڑا کمال ہے۔ اس کا فرض ہے کہ وہ اس جوہر بے بہا کو مسلسل مرگم مل رکھے۔ اقبال حیات کو ایک ترقی پذیر اور کائنات کو اپنے اندر جذب کرنے والی حرکت کہتے ہیں وہ مشکلات امدادی رکاوٹوں پر غالب آکر انہیں اپنے اندر جذب کرتی آگے بڑھتی جاتی ہے۔ اقبال کے یہاں جذب کرنے کی یہ قوت شخصیت کی آب و تاب کو بڑھاتی ہے اور حیات کو مرتبہ اختیار تک پہنچاتی ہے اس طرح حیات مرتبہ اختیار تک پہنچنے کی مسلسل کوشش کا نام ہے۔ کیونکہ جب خودی تمام مشکلات پر غالب آتی ہے تو جس سے اختیار کی منزل میں داخل ہوتی ہے اور جب حقیقت کا قرب حاصل کر لیتی ہے تو اختیار کے اعلیٰ مرتبہ کو پالیتی ہے۔

انسان اور اس کی شخصیت کے تعلق سے اقبال کے حیطہ فکر میں جذب

کرنے کی قوت ایک اہم نقطہ ہے جو ان کے نظریہ عروج آدم اور انسان کامل سے وابستہ ہے۔ یہ جذب کرنے کی قوت ہی ہے جو انسان کو درجہ بدرجہ مقامات بلند تک پہنچاتی ہے۔ عشق بھی اقبال کے یہاں قوت انجذاب ہی ہے جو اپنی ابتداء سے لے کر انتہا تک اسی قوت سے نمودار ہوتا اور آخری درجہ میں خدا کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے خدا کو جذب کرنے کا یہی مطلب ہے کہ انسان اپنے وجود کی بلندیوں پر اتصالِ خداوندی کی مسادت سے مستنیر ہو جاتا ہے گویا وہ نورانندی کو اپنی ہستی میں جذب کر لیتا ہے اس طرح خودی مرتبہ کمال پر پہنچنے کا زوال ہو جاتی ہے۔ خودی ہی شعور کو بالیدہ اور پختہ کرتی ہے جیسا کہ اقبال کہتے ہیں۔ ”آنا یا خودی شور کا وہ روشن نقطہ ہے جس سے تمام انسان تخیلات، جذبات و تمنیات مستنیر ہوتے ہیں۔ یہ پراسرار شے جو فطرت انسانی کی منتشر اور غیر محدود کیفیتوں کی شیرازہ بند ہے جو اپنے عمل کے رو سے ظاہر اور اپنی حقیقت کی رو سے مضمحل ہے اور جو تمام مشاہدات کی خالق ہے۔“

انسانی فطرت کے انتشار اور بے ترتیبی کو نظم و ضبط میں بدل دیتی ہے اور سارے مشاہدات اس سے سرفراز وجود میں آتے ہیں اور مشاہدہ وہ قوت ہے جس سے یقین کی کیفیت پیدا ہوتی اور اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے اور یہ لذت حیات انا کی انفرادی حیثیت اس کے اثبات، استحکام اور توسیع سے وابستہ ہے۔ شعور کا تابندہ مرکز خودی ہی ہے جو تمام فکر و خیال اور جذبہ و شوق کا سرچشمہ ہے۔ خودی ہی سے شعور میں انقلاب آتا ہے اور اس انقلاب ہی سے لذت حیات یا لذت جان کا سرور حاصل ہوتا ہے یعنی دیدار ذات میسر آتا ہے۔

زندگی کا مطلب ہے اپنے وجود پر شہادت طلب کرنا اور شعور ہی وہ نور ہے جو وجود کی شہادت کے لئے شاہد کا فریضہ ادا کرتا ہے۔ پہلا شاہد شعور ذات ہے یعنی اپنے وجود کو اپنے شعور سے متعین کرنا، دوسرا شاہد دوسروں کا شعور ہے

مجلس علمائے ہند، صفحہ ۱۲

یعنی دوسروں کے شعور سے اپنی انفرادیت کا تعین کرتا۔ تیسرا شاہد شعور ذات حق ہے۔ یعنی اپنے آپ کو ذات حق کے نور سے دیکھنا۔ شعور کے اس نور ہی سے انسان اپنے وجود کی آگہی یا اپنے نفس کا عرفان حاصل کر سکتا ہے۔

اقبال کے نزدیک زندگی حرکت در زمان ہے۔ جس طرح حقیقت مطلق زمان مستقر ہے۔ انسانی وجود کے لئے بھی وقت ہی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ زمانہ کی اصل حقیقت اس وقت آشکار ہو سکتی ہے، جب ہم اپنی ذات میں غلط زن ہوں۔ کیونکہ حقیقی زمانہ خود ہماری حیات ہی ہے جو حالت جدوجہد کی برقراری سے اپنے آپ کو قائم و دائم رکھ سکتی ہے۔ اقبال کے نزدیک انسان بھی زمان مسلسل کی قید سے آزاد ہو سکتا ہے۔ ہم زمانہ کے محکوم اس وقت تک ہیں جب تک کہ زمانہ کو مکان سے وابستہ سمجھتے ہیں مقید بالمكان زمانہ تو ایک نئے بخیر ہے جسے حیات نے اسلئے اپنے گرد پلیٹ رکھا ہے تاکہ وہ موجودہ ماحول کو اپنے اندر جذب کر سکے۔ درحقیقت ہم غیر زمانی ہیں اور موجودہ زندگی میں بھی ہم غیر زمانی ہونے کا احساس ہو سکتا ہے اگرچہ یہ احساس محض آتی ہو گا۔

اقبال کے یہاں ارادہ، خیر و شر کے انتخاب میں خود اختیار سے آزادی کی بنیاد بنتا اور شعور وجود کی جہتیں متعین کر کے عزائم ذات حاصل کرتا اور زمانہ انسان کی تقدیر کا تعین کرتا ہے۔ خودی اور عشق دونوں مل کر اس کی کل زندگی کی سمت مقرر کرتے اور انسان کو اس کے بلند ترین درجہ یعنی مقام کبریا تک پہنچا دیتے ہیں۔ اقبال کے انسان اور اس کی زیست کے یہ بنیادی اجزاء ہیں ارادہ اور شعور، خودی، عشق اور زمانہ، ان ہی اجزاء نے ترکیبی سے انسان کی شخصیت بنی ہے۔ وجود کی روحانی یا مابعد الطبیعیاتی سطح، حیاتی یا طبیعی سطح کی نفی نہیں کرتی بلکہ یہ دونوں سطوحیں زندگی میں وحدت اور ہم آہنگی پیدا کرتی ہیں۔

اقبال کے یہاں جسم و روح، ظاہر و باطن، ہم آہنگ ہو کر زندگی کی تکمیل کرتے ہیں۔ زندگی کی اس تکمیل میں وہ سارے عناصر مدد و معاون ہو جاتے ہیں جو ابتدائی منزلوں پر اس سے متصادم ہوتے یا اس کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں انسان میں یہ قوت ہے کہ ان عناصر کو اپنی مرضی کے مطابق تشکیل دے کر ان پر اپنا حکم چلائے۔ اس تضاد سے انسان کی اپنی قوتیں ابھر آتیں اور اس کی وجود کی گہرائیوں میں اسے تخلیقی فیضان اور تخلیقی عمل کا ایک خزانہ مل جاتا ہے۔ اس تخلیقی عمل سے دہائے مقاصد تخلیق کرنا اور زندگی کو اعلیٰ تر مقاصد کا تابع بنانا ہے۔ اقبال کے یہاں عقل و عشق، جلال و جمال، جان و تن کے اتحاد ہی پر انسان کی اکیلیت کا راز پوشیدہ ہے۔ زندگی درجہ کمال پر پہنچنے کے لئے متضاد قوتوں کو وحدت میں بدل دیتی ہے اور اس منزل پر سارے تضادات ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ یہ کبریائی صفات کا مقام ہے قربتِ خدائے کا مقام ہے جو انسان کا مل کو حاصل ہوتا ہے۔ جیسا کہ اقبال کہتے ہیں ”فرد جس قدر خدا سے قریب ہو گا اسی قدر انسان کا مل ہو گا۔ قرب الہی کا یہ مطلب نہیں کہ انسان خدا کی ذات میں فنا ہو جائے بلکہ اس کے برعکس یہ کامل انسان خدا کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔“

اقبال کے نقطہ نظر سے حیات تمام و کمال انفرادی ہے۔ مگر انفرادیت کی تکمیل یا تکمیل ذات کے لئے فرد کی جماعت سے وابستگی ضروری ہے اقبال کے یہاں سماجی فلسفہ اور روحانی فلسفہ کا اٹوٹ رشتہ ہے۔ خودی کے ساتھ بے خودی کا فلسفہ بھی ہے جو فرد اور جماعت کے تعلق کا تعین کرتا ہے۔ جس کی بنیاد آئین حیات کی پابندی ہے۔ اخلاق اور قانون ہی سے فرد اور جماعت دونوں کی تربیت ہوتی ہے جس کا مقصد انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اخلاقی

اور انسانی اقدار کا حصول ہے۔ اقبال کے یہاں سماج عبارت ہے ایسے
ہمراہ اور متوازن معاشرہ سے جہاں ہر انسان کو اپنی صلاحیتوں کی نشوونما کا
موقع میسر آئے اور جو مساوات، آزادی، انصاف، محبت، راستی و راست بازی
اور انسانیت کے احترام پر مبنی ہو۔ جہاں محنت اور سعی بیہم سب سے اہم انسانی
قدر اور ہر قسم کا استحصال اور استبداد قابل ملامت ہے۔ اقبال کے نزدیک فرد کا
وجود جماعت سے الگ نہیں۔ خلوت و جلوت دونوں اس کی شخصیت کی تکمیل کرتے ہیں۔

بجلوت ہم بجلوت نور ذات است

میان انجمن بودن حیات است

(زندگی نام ہے جماعت سے وابستہ رہنے کا، کیونکہ فرد اور جماعت دونوں کی
زندگی میں اسی کی ذات کا نور پھیلا ہوا ہے)

خلوت میں انسان درون بینی اور باطنی تجربوں کے مرحلوں سے گزرتا ہے اور
جلوت میں جماعت کو ان تجربوں کا مرکوز عمل بنا کر اپنی انفرادی خودی کو اجتماعی
بے خودی سے ہم آہنگ کر دیتا ہے تاکہ جماعت اس کی ذات سے مستفید ہو سکے۔

تو فرو زندہ تراز ہر منیر آمدہ !

آنچنناں زی کہ بہر ذرہ رسانی پرتو

(تو اپنی مخفی صلاحیتوں کے اعتبار سے آفتاب سے بھی زیادہ روشن ہے اس لئے
تو اس طرح زندگی بسر کر کہ ہر شخص کو تیری ذات سے فائدہ پہنچے)

فرد کا وجود جماعت سے اس لئے الگ نہیں کہ بنی نوع انسان ایک ایسے
رشتے میں منسلک ہیں جس کی نوعیت حیاتی بھی ہے اور اخلاقی بھی اور فرد کی سیرت اور
کردار جماعت ہی میں نشوونما پاتا ہے۔ فرد اور جماعت کا یہ ربط اس وقت ایک
ہمراہ معاشرہ اور مہذب طرز معاشرت کا خلاق ہو سکتا ہے جب اس کا مطمع نظر

سرتاسر انسانی ہر۔ اقبال کے یہاں فرد اور جماعت کا یہی تصور ہے۔ وہ جماعت کی نشوونما اور نصب العین کے حصول کے لئے وحدت افکار کے ساتھ وحدت کردار کو بھی ناگزیر سمجھتے ہیں۔ ان دونوں کی ہم آہنگی ہی سے زندگی نقطہ اعتدال کو پاسکتی ہے۔ ان کے نظام تمدن و معاشرت میں عدل یا نقطہ اعتدال ہی اہم نکتہ ہے۔ ان کے نزدیک زندگی ایک تخلیقی حرکت ہے جس میں انسان ایک مرتبہ سے دوسرے مرتبہ میں آگے بڑھتا جاتا ہے۔ مگر اپنی انفرادیت قائم رکھتا ہے اور جماعت سے بھی وابستہ بہتلبہ۔

زندگی انجمن آراؤنگہدار خود است
لے کہ در قافلہ بے ہمہ شوبہا ہمہ رو

(زندگی انجمن بھی آراستہ کرتی ہے اور اپنی انفرادیت کی محافظ بھی ہے تو جو قافلہ میں ہے تو اپنی ذات کی نگہداری کر کے سب کے ساتھ چلے)

فرد اور جماعت کا یہ ربط اجزائے حیات کا شیرازہ بند ہے جس سے ایک نامیاتی اور حیاتی رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ انفرادیت اور اجتماعیت کی ہم آہنگی سے حریت ذات اور اخوت و مساوات دونوں کا اظہار ایک ساتھ ہو سکتا ہے اور اقبال کے نزدیک ایک ایسا ہی معاشرہ شرف انسانی کا محافظ اور اس کی تقدیر کا صورت گزین سکتا ہے جس میں انفرادیت اور اجتماعیت یا خودی اور بے خودی دونوں وحدت افکار اور وحدت کردار کی ہم آہنگی کی مثال بن جاتے ہیں اور اس انسانی اور اخلاقی نصب العین کو پالیتے ہیں جس میں فرد اور جماعت دونوں کو برابر کی اہمیت حاصل ہے۔ اقبال کے یہاں فرد اور جماعت ایک دوسرے کا آئینہ ہیں۔ وہ ایک ہی لڑی میں پروئے ہوئے

ملے رموز بے خودی صفر ۹۸ تا ۱۰۰

کھنکشاں اور ستاسے میں۔ فرد جماعت ہی سے احترام حاصل کرتا اور جماعت افراد سے منظم ہوتی ہے۔ فرد اس لئے جماعت میں گم ہو جاتا ہے کہ قطرہ کی طرح وسعت طلب ہو کر سندر بن جائے۔ فرد ماضی کا امانت دار اور حال و مستقبل کا آئینہ دار ہے۔ ماضی اور مستقبل اس کی ذات میں مل جاتے ہیں۔ ابد کی طرح اس کے اوقات بھی بے شمار ہیں اس کے دل میں جو ذوق نمو ہے وہ جماعت ہی کی وجہ سے ہے اور جماعت ہی اس کے اعمال کا احتساب کرتی ہے۔ اس کا جسم اس کی جان، اس کا ظاہر اور اس کا باطن سب جماعت ہی سے ہے۔ اس کی انفرادیت کا استحکام کثرت سے ہے اور کثرت اس کی انفرادیت ہی سے وحدت بن جاتی ہے۔ جب وہ آئین کی پابندی کرتا ہے تو اس کی ذات اپنے مقصد کو پالیسی ہے۔ گو آئین کا یہ جبر اختیار کو کم کر دیتا ہے مگر اس سے محبت اور اخوت کا چشمہ پھوٹ بہنٹ ہے۔ جو زندگی کو سیراب کر دیتا ہے۔

اگر نازنا نہ رہے تو نیاز کے لئے کوئی جگہ نہیں اور ناز کو ناز سے ہم ہونے کا موقع ملتا ہے تو نیاز پیدا ہوتا ہے۔

جماعت میں خودی خود شکن ہو جاتی ہے تاکہ چمن کے پھول بوٹوں میں تبدیل ہو جائے۔ یعنی جماعت کی تزئین و آرائش کا کام کرے۔

اقبال کے یہاں خودی ادبے خودی دونوں کا مفہوم احساس نفس اور تعین ذات ہے۔ ایک فرد کی تعمیر گر ہے اور دوسری جماعت کی۔ جس طرح خودی سے فرد کی ذات استحکام، اثبات اور توسیع پاتی ہے اس طرح بے خودی سے جماعت کا استحکام اور اثبات عمل میں آتا ہے۔ یہ وحدت و کثرت کا اتحاد ہے جو زندگی کو معتبر اور تہذیب اور تمدن کو پائیدار بناتا ہے۔ فرد اور جماعت کی ایک رفھی ہی سے قومیں بنتی ہیں۔ ملت کا مفہوم تمام افراد کا ایک ہنگہ ہو جانا ہے یعنی جب افراد میں ایک نگاہی (وحدت فکر)

مل جادید نامہ

پیدا ہو جاتی ہے قوت وجود پذیر ہوتی ہے۔

ذرا از یک نگاہی آفتاب
یک نگہ شو، تا شود حق بے حجاب

(اگر ذرے اپنے اندر یک نگاہی کی شان پیدا کر لیں تو آفتاب بن جاتے ہیں کیونکہ
آفتاب دراصل ذرات (سامات) ہی کا مجموعہ ہے۔ اگر افراد یک نگاہی پیدا کر لیں
تو حق بے حجاب (ظاہر) ہو جائیگا یعنی دنیا میں حکومت الہی قائم ہو سکے گی۔)

یک نگاہی را بہ چشم کم میں
از تجل ہلے توحید است این

(تو یک نگاہی کو حقیر نہ جان۔ یہ صفت تو توحید (خدا کی یکتائی) الہی کی تجلیات میں
سے ایک تجل ہے۔ یعنی جب سب افراد ملت علامہ محمد بن جائینگے تو ان کے اندر بھی وحدت
(یک نگاہی) کی شان پیدا ہو جائیگی۔)

ملے بہ حوں شود توحید مست

قوت و جبروت می ایہ بدست

(جب کسی ملت میں وحدت کا رنگ پیدا ہو جاتا ہے تو اسے قوت و سطوت حاصل
ہو جاتی ہے) وحدت انکار و کردار افزیں

تا شود اندر جہاں صاحب نہیں

(تو اپنے میں وحدت انکار و کردار پیدا کرے تاکہ دنیا میں حکمرانی کر سکے)

اقبال کے یہاں فرد و ملت دونوں کی تقدیر یہ ہے کہ خدا کی وحدت پر ایمان و
یقین سے زندگی را د پا جاتی ہے۔

بے تجلی نیست آدم را ثبات

جلوہ ما فرد و ملت را حیات

ملے نملے جمال۔ دعاویہ نامہ

(تجلی کے بغیر آدم کو ثبات حاصل نہیں ہو سکتا۔ یعنی خدا پر یقین کے بغیر فرد یا ملت کی خودی مستحکم نہیں ہو سکتی۔ جب تک فرد یا ملت ہمارا جلوہ نہ دیکھے یعنی ہم پر ایمان نہ لائے اس میں قطعی طور پر زندگی پیدا نہیں ہو سکتی۔)

ہر دو از توحید می گیرد کمال
زندگی ایں را جلال آں را جمال

(فرد ہو یا ملت کمال صرف خدا کی یکتائی پر ایمان لانے سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کی بدولت فرد میں شانِ جمال اور ملت میں شانِ جلال پیدا ہو جاتی ہے)

حیات تمام تر تخلیق ہے یہ صفات الٰہی میں سے ایک صفت ہے۔ انسان کی زندگی قوتِ تخلیق ہی سے بقاء پا سکتی ہے۔ اقبال کے نزدیک بقاء انسان کا حق نہیں بلکہ امر متمنی ہے وہ کوشش ہی سے اس مقام پر پہنچ سکتا ہے۔ جاوید نامہ میں ندائے جمال اسی مقام کی نشان دہی کرتی ہے۔

چیت بودن دانی اے مرد مجیب
از جمال ذات حق بُردن نصیب

(موجود ہونے یا زندہ رہنے کا یہ مطلب ہے کہ ذاتِ حق کے جمال سے حصہ پانا یعنی اپنے اندر شانِ جمال (قوتِ تخلیق) پیدا کرنا)

ایں ہمہ ہنگامہ ہلے ہست و بود
بے جمال مانیاید در وجود

(یہ کائنات زندگی کا یہ سارا ہنگامہ چلے ہی شانِ جمال کی جلوہ گری ہے)

زندگی ہم فانی و ہم باقی است
ایں ہمہ خلاق و مُشتاقی است

(اگر تم بقاء کے طالب ہو تو اپنے اندر صفتِ تخلیق پیدا کرو کیونکہ زندگی تمام خلاق ہے)

فنا اس کو ہے جو اس صفت سے محروم ہے ۔

زندہ مشتاق شو خلاق شو

ہم چوں ماگیریندہ آفاق شو

(اگر تم زندہ ہو تو اپنے میں صفت عشق اور صفت تخلیق پیدا کرو، اگر تم میں ہماری یہ صفات جلوہ گر ہو جائیں گی تو تم ہماری طرح خلاق اور گریندہ آفاق یعنی دنیا پر حکمران ہو جاؤ گے۔)

در شکن آنرا کہ ناید سازگار

از ضمیر خود دگر عالم بیار

(جب تم میں ایسی طاقت پیدا ہو جائے تو اس انسانیت سوز نظام کو انسانیت دوست نظام سے بدل دو، یعنی آدم اور نئی دنیا کی صورت گری کرو)

بندہ آزاد را آید گراں

زیستن اندر جہاں دیگر اں

(مرد حق کے لئے دوسروں کی دنیا یعنی غلامی میں زندگی بسر کرنا ممکن نہیں۔)

ہر کہ ادا را قوت تخلیق نیست

پیش ماجزہ کا فروزند بق نیست

(وہ شخص جس میں نئی دنیا (قوت تخلیق) پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہمارے نزدیک۔
کا فرد زندقہ ہے)

از جمال مانع خود نہ برد

از غمیل زندگانی بر نخورد

(جس نے ہماری شان جمال (قوت تخلیق) سے اپنا حصہ نہیں لیا وہ مقصد حیات سے محروم ہو جائے گا۔)

اس لئے اپنی خودی کو مستحکم کر کے قوت تخلیق پیدا کر دینا آپ پیدا کر
 اگر زندوں میں ہمہ خود جہاں خویش را تقدیر باش
 ہندستان کی غلامی اور اقبال کے عہد کے حالات کے پس منظر میں ان اشعار کو
 پڑھا جائے تو نہ اے جمال اقبال کے ان خوابوں کی ترجمان بن جاتی ہے جو نئی دنیا
 نئے آدم اور انسانیت کے روشن مستقبل کے لئے وہ دیکھتے رہے ہیں۔ ان کا عہد غلامی
 اور جبر و استبداد کا عہد تھا۔ جب حاکم عیش و عشرت میں بسر کرتے تھے اور محکوم
 زندگی کی گھڑیاں گنتے گزارتے تھے۔

غالبان غرق اندر در عیش و طرب
 کار مغلوبان شمارِ روز و شب
 از ملوکیت جہاں تو خراب
 تیرہ شب در آستینِ آفتاب

(ملوکیت یا سامراجی طرز حکومت سے اے خدا تیری دنیا تباہ ہے۔ یہ انسان
 دشمن طرز حکومت ایسا ہے جیسے روشن آفتاب کی آستین میں رات کی تاریکی۔)
 انسان کی شخصیت کی تعمیر و تزئین کے لئے جس طرح جسم و جان کی رفاقت
 ضروری ہے کہ ظاہر کا اثر باطن پر اور باطن کا اثر ظاہر پر پڑتا ہے۔ (اقبال کی
 زبان میں جسم روح کی ایک ہیئت ہے) اسی طرح عقل اور عشق زندگی کے ارتقاء
 میں ایک دوسرے کے حریف نہیں بلکہ جلیف ہیں۔ عشق کی خاصیت تخلیق ہے اور علم کی
 تحقیق، عشق کائنات کی تسخیر کرتا ہے اور علم کی بدولت ہم ساری کائنات کی تفسیر
 و تشریح کر سکتے ہیں اور انسانوں کی تقدیر اس علم کی تدبیر سے وابستہ ہے۔

چشم او بر وار داتِ کائنات
 تا بہ بیند محکمتِ کائنات

علم کی بدولت ہم واردات سے آگاہ ہو سکتے ہیں اور جزئیات سے کلیات بنا سکتے اور
 قوانین قدرت سے واقف ہو سکتے ہیں۔ اگر علم اپنے آپ کو اعلیٰ مقاصد کے تابع رکھے
 تو وہ خیر ہے ورنہ شر بن جاتا ہے۔ بے سوز دل یعنی عشق کی رفاقت و رہنمائی
 کے بغیر وہ تاریکیوں میں گم ہو جاتا ہے۔

علم را مقصود اگر باشد نظر

می شود ہم جاده و ہم را ہیر

(اگر علم کا مقصود حقیقت کا عرفان ہو تو عقل راہ بھی بن جاتی ہے اور راہ بھی)
 انسان کے احوال یا مقامات عروج میں دل ایک نورانی قوت ہے
 اقبال نے دل یا صوفیائی زبان میں قلب کو ایک جہان معانی قرار دیا ہے
 عالم معانی یا عالم مثال کی حقیقت قلب انسانی میں پوشیدہ ہے۔ اگر کوئی عالم
 معانی یا لامکان کی حقیقت سے آگاہ ہونا چاہیے تو وہ اپنے اندر غور کر کے دیکھ لے
 جو کیفیت یا ماہیت دل کی ہے وہ لامکان کی ہے۔

اند کے اند جہان دل نگر

تا نہ نور خود شوی روشن بصر

(ذرا اپنے دل کی دنیا کو دیکھ لو تاکہ اس کے نور سے منور ہو جاؤ)

چیت دل یک عالم بے رنگ بواست

عالم بے رنگ و بوبے چار سواست

(دل ایک ایسے عالم کا نام ہے جس میں نہ رنگ ہے نہ بو نہ جہات یعنی مشرق نہ مغرب)
 ساکن وہر لحظہ یا راست دل ؛ عالم احوال و افکار راست دل
 وہ ساکن بھی ہے اور متحرک بھی، احوال و افکار یعنی عقل و عشق دونوں کا وہ مسکن ہے
 دل بظاہر مکان میں ہے مگر وہ مقید بالکان نہیں۔ وہ آن واحد میں ہزاروں میل کی
 مسافت طے کر سکتا ہے اور پھر اپنے مقام پر واپس آ سکتا ہے۔

از حقائق تا حقائق رفتہ عقل

سیراویے جاوہ و رفتار و نقل

عقل تو محتاج حواس ہے وہ منزل بہ منزل سفر کرتا ہے۔ دل اسباب مادی سے بہ نیاز ہے۔ دل کو نہ راستہ کی ضرورت ہے نہ وہ رفتار کا محتاج ہے۔ یعنی دل زماں و مکاں کی قید سے آزاد ہے۔ جب یہ لطیف نورانی بیدار ہوتا ہے تو صاحب دل زماں و مکاں پر حکمران ہو جاتا ہے۔

جہانِ ماکہ پایا نے نہ دارد

چو ماہی دریم ایام غرق است

یکے بر دل نظر و اکن کہ بین

یم ایام در یک جام غرق است

یہ بے پایاں کائنات بھلی کی طرح ایام کے سمندر میں غرق ہے۔ اگر دل پر ایک نظر ڈالو تو پتہ چلیگا یہ گردش یں و نہار اس ایک جام میں غرق ہے یعنی یہ کائنات زمانہ کے زیر نگین ہے اور زمانہ پر دل کی حکمرانی ہے۔ گویا اس کائنات پر دل کا حکم چلتا ہے۔ دل کی قوت سے بازوؤں میں قوت پرواز آتی اور دل کی پاکیزگی سے دیدار ذات میسر آتا ہے۔ دل اخوت کا مقام اور ذکر و فکر دونوں کا نشین ہے۔ ذکر عشق الہی اور بندگی کے آداب سکھاتا ہے۔ فکر سے کائنات کو تسخیر کرنے کی قوت اور حق و باطل و خیر و شر میں تمیز کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اقبال کے نزدیک فکر ہیائش زماں و مکاں اور ذکر عبادت الہی کے سہارے تسخیر زماں و مکاں، انسان کا منزل بہ منزل مقامات عروج کا یہ سفر ذکر و فکر ہی سے طے ہوتا ہے اور ذکر میں یہ قوت ہے کہ وہ فکر کو متحرک کر دیتا ہے۔

فکر را کامل نہ دیدم جز بہ ذکر

ذکر و فکر اپنے نقطہ عروج پر پہنچتے ہیں تو اقبال کے یہاں انسان کا وہ مقام آتا ہے جسے وہ فقر کا نام دیتے ہیں۔ تصوف میں یہ فنا فی اللہ کا درجہ ہے مگر اقبال کے یہاں خودی عشق سے مستحکم ہو کر ذات حق میں فنا نہیں ہوتی بلکہ اپنی انفرادیت قائم رکھتے ہوئے خدا کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے یعنی انسان میں خدائی صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔

فقر مومن چیت تسخیر جہات

بندہ از تاثیر او مولا صفات

ایک صاحب دل انسان فقر کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں چار سو مسخر ہو جاتے ہیں۔ فقر کی تاثیر یہ ہے کہ انسان میں خدائی صفات پیدا ہو جاتی اور وہ رازدان خیر و شر اور زندہ و صاحب نظر بن جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ابلیس اور موت دونوں صاحب فقر یا مرد حق کے سامنے آتے ڈرتے ہیں۔ یہاں انسان اور اس کے تعلق سے اقبال کی بعض اصطلاحوں کی تشریح مناسب ہوگی۔ ان کے یہاں مرد مومن سے مراد ایسا انسان ہے جو اپنی جہد مسلسل سے خودی کی منزلیں طے کر کے بلند تر روحانی مدارج پر فائز ہوتا اور زندگی کو علم و یقین، سوز و ساز عشق اور عمل پیہم سے گراں مایہ بناتا ہے۔ جو تسخیر ذات کر کے تسخیر کائنات کرتا اور آفاق کو اپنی ذات میں سمولیتا ہے۔ جس کا شمار تقلید نہیں بلکہ تخلیق ہے۔ اور کافر وہ انسان ہے جو نور خودی اور سوز عشق سے نا آشنا اور یقین، عمل پیہم اور تخلیق کی قوتوں سے بے بہرہ ہو۔ اقبال کے یہاں مومن و کافر کی شخصیت کا تعین ذات کی نہیں بلکہ صفات کی بنیاد پر ہے جیسا کہ وہ کہتے ہیں۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہی آفاق

منکر حق نزد ملا کا فراست
 منکر خود نزد من کا فراست
 (ملکے پاس خدا کا منکر کا فر ہے میرے نزدیک جو اپنے آپ کا منکر ہے وہ کافر
 سے بڑھ کر ہے۔)

اقبال نے قلندر مردِ حر اور مردِ آزاد کی اصطلاحیں بھی خاص معنوں میں
 استعمال کی ہیں۔ قلندر کے لغوی معنی ہیں ایسا فقیر جو عام مذہبی قوانین یا مذہبی روایتوں
 کا پابند نہ ہو مگر اقبال کے یہاں قلندر بلند انسانی اور روحانی اقدار کا مالک اور
 جذب و شوق کا حامل یعنی مجسمِ عشق و مستی ہے۔ بے نیازی اسکی فطرت اور تسخیر
 ذات و کائنات اسکی صفت ہے۔ مادی دولت و شان نہ رکھتے ہوئے بھی یہ
 مردِ فقیر دولتِ دو جہاں کا مالک ہے۔ وہ دلِ غنی رکھتا ہے اور یہی دولت
 اسکی دولتِ فقر ہے۔ اس کی ایک نگاہ سے سلطنتِ درہم برہم ہو جاتی ہیں۔
 اقبال نے جاوید نامہ میں قلندر اور سکندر یعنی فیری اور شاہنشی کا اس طرح موازنہ
 لیا ہے۔ کہتے ہیں۔

قلندر کا دُبدبہ و شان اور سکندر جیسے شہنشاہ کا طنطنہ اسکی حقیقت
 صرف یہ ہے کہ قلندری کی شان حضرت موسیٰ کے پیغمبرانہ جذبہ کی طرح ہے
 اور بادشاہ کا طنطنہ سحرِ سامری (سامری ایک بڑا جادوگر تھا) یعنی سامری
 کی جادوگری کے مماثل ہے قلندر ایک نگاہ سے خدِ بخشن جاتا ہے اور سکندر
 کو فتح کے لئے فوج کے ذریعہ قتل و خون کا بازار گرم کرنا پڑتا ہے۔ قلندر
 کلی طور پر صلح و امن پسند ہے اور سکندری بالکل جنگ و استبداد ہے دونوں
 دنیا پر فتح اور دوامیت چاہتے ہیں۔ ایک عشق و محبت کے سہارے اور
 دوسرا ظلم و جور کے ذریعہ، اور آخر میں کہتے ہیں۔ قلندری کی ضرب سے

ع۔ جاوید نامہ صفحہ ۲۵

سلندری یعنی شاہی کی اس دیوار کو توڑ دو اور حضرت موسیٰ کی ضربِ کلیمی کی رسم تازہ کر کے شاہی کے طلسم کا خاتمہ کر دو۔ اقبال کے یہاں مردِ حرّ یا بندہ آزاد وہ انسان ہے جو حریتِ فکر و ضمیر کا مالک ہے اور خودی و عشق کی دولت سے سرفراز ہے۔

قلندر کی طرح مردِ حرّ یا مردِ آزاد بھی انسانیت کے بلند ترین درجہ پر فائز ہے اور وہ بھی صاحبِ سوز و گداز اور دونوں جہاں سے بے نیاز رہتا ہے۔

بندہ آزاد را شانے دگر

مرگ اور امی دہر جانے دگر

(مردِ آزاد کی ہر لحظہ نئی شان ہے۔ موت بھی اسکو ایک نئی زندگی دیتی ہے)

مردِ آزاد، مردِ حرّ یا مردِ قلندر، اقبال کی تصورِ خودی کے جوہر یعنی آزادی

کے منظر ہیں۔ حقیقت اپنے نمود ہی سے آشکارا ہوتی ہے اور انسانی شخصیت

بھی خودی کے آزادانہ اظہار ہی سے تکمیل پاتی ہے۔ انسانی وجود کو زیت کے لئے

ہر قدم پر مخالف عناصر کا سامنا ہے۔ ان مخالف عناصر کو جذب کر کے نئے مقاصد

تخلیق کرنا ہی خودی کا آزادانہ اظہار ہے۔ جب انسان جہدِ لبّی کے معرکوں اور

تجربوں سے گزر کر سماجی اور روحانی زندگی، عقل و عشق (علم و جذبہ) اور جان و تن

کو ہم آہنگ کر لیتا ہے تو اس کی ذات معاشرہ کا گراں قدر جزو بن جاتی اور

انفرادی فلاح جماعت کی فلاح ہو جاتی ہے۔ قوتِ انجذاب اور قوتِ تخلیق ہی سے

عشق اور خودی کی توانائیاں آشکارا ہوتی ہیں اور یہی توانائیاں وجود کی مادی

سطح کو تسخیر کر کے ساری کائنات بلکہ خود وجودِ مطلق کو اسیرِ دام کرنے کی منزل

پر پہنچ جاتی ہیں۔ اقبال کا مردِ حرّ یا مردِ قلندر، وجود کی آخری منزل نہیں، خودی

یا وجود کی اعلیٰ ترین منزل مردِ کامل یا انسانِ کامل کا مقام ہے۔ اقبال کا یہ

نصب یعنی انسان ہی حقیقی مسنوں میں نیابت یا خلافت الہی کا مستحق ہے اور جو وجود کی اس بلند تر سطح پر خدا کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ یہی مقام کبریا ہے مگر ایسے فرد کا وجود ابھی تک تخیل کا دنیا ہی میں ہے اور بنی نوع آدم کے اس ذہنی اور روحانی ارتقاء کی منزل کا انحصار اس کے جسمانی اور ذہنی ارتقاء پر ہے۔ جیسا کہ اقبال نے مرد کامل کے ظہور کے بارے میں کہا ہے۔

مرد کامل کے ظہور کی پہلی شرط یہ ہے کہ بنی نوع آدم جسمانی اور دماغی دونوں پہلوؤں سے ترقی یافتہ ہو جائیں۔ اگرچہ ایسے فرد کا وجود ہمارے تخیل کے علاوہ اور کسی جگہ نہیں پایا جاتا۔ لیکن انسانیت کی تدریجی نشوونما ابات کی دلیل ہے کہ زمانہ آئندہ میں افراد یکت کی ایسی نسل پیدا ہو جائیگی جو حقیقی مسنوں میں خلافت و نیابت الہی کی اہل ہوگی :-

اقبال کے یہاں سب انسان ایک ہی رشتے میں بندھے ہوئے ہیں اور وہ ہے نسل آدم کا رشتہ اور ہر انسان جو روحانی اقدار اور خدا کی یکتائی پر یقین رکھتا ہے۔ بلند تر روحانی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ اقبال کا یہ انسانی اور آفاقی نقطہ نظر ان کا تہذیبی اور ذہنی ورثہ ہے۔ جس میں زندگی اعلیٰ تر مقاصد کے تابع ہے اور جس کی تہذیب کی بنیاد انسانیت کے احترام پر ہے۔ ہر ایسی تہذیب جس کا نصب العین انسانی احترام انسانی فلاح اور انسانوں کی مساوات اور حریت ہو حکومت الہی کی مستحق ہے۔ نکلسن کے نام ایک خط میں اقبال نے یہی بات کہی ہے۔

دراصل خدا کی ارضی بادشاہت صرف مسلمانوں کے لئے مخصوص نہیں بلکہ تمام انسان اس میں داخل ہو سکتے ہیں بشرطیکہ وہ نسل اور قومیت کے متوں کی پرستش ترک کر دیں اور ایک دوسرے کی شخصیت کو تسلیم کر لیں، ملوکیت خواہ وہ جمہوریت علیٰ نیرنگ خیال اقبال نمبر ۳۲ صفحہ (۳۷) علیٰ نیرنگ خیال اقبال نمبر ۳۲ صفحہ ۵۹

کی قبائیں پوشیدہ کیوں نہ ہوں انسان کو فوز و فلاح سے آشنا نہیں کر سکتی بلکہ انسانی فلاح تمام انسانوں کی مساوات اور حریت میں پنہاں ہے۔“

اقبال کے یہاں انسان اور انسانیت کا یہی وسیع تر تصور ہے جس میں انسانیت آدمی کے احترام سے عبارت ہے اور آدمی کے مقام سے باخبر ہونا ہی اقبال کی فکر کا مطلع نظر ہے۔ آدمیت احترام آدمی

باخبر شواہز مقام آدمی

اقبال کی فکر میں جو عناصر انسان کی شخصیت کے تعمیر گر ہیں یعنی جو انسان کو زندگی کو مید کرنے اور اسے اپنی گرفت میں لینے کے گر سکھاتے ہیں ان میں جذبہ حریت اثبات حیات اور ذوق نمود، خودی اور عشق، آدم و ابلیس (رزم خیر و شر) بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ آخر میں تسخیر کائنات اور عروج آدم کا مقام ہے۔ آئندہ اوراق میں ان موضوعوں کی تشریح کے بعد اقبال کے کلام کا انتخاب پیش کیا گیا ہے۔

جذبہ حریت | انسانی سیرت و شخصیت کی انفرادی اور اجتماعی تعمیر و ارتقا کے لئے حریت فکر و ضمیر شرط اولین

ہے۔ غلامی کی زنجیریں نہ صرف جسم کو بلکہ فکر و ضمیر کو بھی اپنی گرفت میں لے لیتی ہیں اور انسان بے جان بے چہرہ اور بے روح ہو جاتا ہے۔ اقبال نے اپنی شاعری میں غلامی کے اس انسانیت کش ماحول پر ضربیں لگائیں۔ آزادی وطن کے لئے ان کی تڑپ اور بے قراری اس لئے ہے کہ انسان غلامی کے طوق و سلاسل سے آزاد ہو کر اپنی سیرت و شخصیت کی تعمیر کر سکے اور اسے اپنا مقام حاصل ہو سکے ایک بندہ آزاد ہی انسانی صلاحیتوں کے لامحدود امکانات کی تلاش و جستجو

۱۔ جاں بھی گر و غیر بدن بھی گر و غیر بڑا فسوس کہ باقی نہ مکاں ہے نہ کیس ہے

اور حیاتِ دکائیات میں انسان کے مقام اور اسکی تقدیر کا تعین کر سکتا ہے
 کیونکہ ”ہے بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامات“ محکوم آزاد کا ہم سر ہو نہیں
 سکتا کہ محکوم بندہ افلاک ہے اور آزاد خواجہ افلاک یعنی محکوم دنیا کا غلام ہے اور
 آزاد دنیا کا مالک۔

ہو بندہ آزاد اگر صاحبِ الہام
 ہے اسکی نگہ فکر و عمل کیلئے ہمینہ
 محکوم کے الہام سے اللہ بچلے
 غارت گر اقوام ہے وہ صورتِ جنگیز

اقبال کے نزدیک غلامی ایسی تاریکی ہے جس میں انسان اپنی بصیرت اپنی
 سیرت اپنی شخصیت سب کچھ کھو دیتا ہے اور بے حیثی اور بے حوصلگی ہی اس کا
 مقدر بن جاتی ہے۔ جب فکر و ضمیر پر ہی غیروں کا قبضہ ہو تو پھر انسان کے لئے
 کیا رہ جاتا ہے۔ وہ زندگی کی حسن و زیبائی سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔

غلامی کیا ہے ذوقِ حسنِ زیبائی سے محرومی
 جسے زیبا کہیں آزاد بند ہے ہی زیبا
 بھر دسہ کر نہیں سکے غلاموں کی بصیرت پر
 کہ دنیا میں فقط مردانِ حر کی آنکھ ہے بینا

۲ اقبال نے زیورِ عجم میں غلامی کو زیست سے نا اہلی کا نام دیا ہے اور کہتے ہیں
 غلامی میں جسم میں روح باقی نہیں رہتی۔ جسم بے روح سے بھلائی یا اچھائی کی کیا
 توقع ہو سکتی ہے۔ دل سے ذوقِ ایجاد اور ذوقِ نمود دونوں غائب ہو جاتے ہیں

۱۔ آزاد کی دولت دلِ روشن نفسِ گرم ہے محکوم کا سرمایہ فقط دیدہٴ نمناک
 ممکن نہیں محکوم ہو آزاد کا ہم روش ہے وہ بندہٴ افلاک ہے یہ خواجہٴ افلاک
 ۲۔ بندگی نامہ صفحہ (۲۵۷)

اور آدمی اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے۔ غلامی کا طریق تقلید ہے اور زندگی روایت کا نام ہے۔ ہر جدت اسے وہم اور شک میں مبتلا کر دیتی ہے اور وہ ہنگامی اور فرسودگی ہی سے پٹا رہتا ہے۔ غلامی میں عشق باتیں بنانے کا نام ہے یعنی عشق اپنے حقیقی جوہر سے محروم ہو جاتا ہے اور قول و فعل میں کوئی ہم آہنگی یا توازن باقی نہیں رہتا۔

دین و دانش را غلام ارزاں دہد

تا بدن را زندہ دارد جان دہد

(مذہب اور علم کو غلام سے داسوں بیچ دیتا ہے۔ بدن کو زندہ رکھنے کے لئے روح یا ضمیر کا سودا کرتا ہے۔)

گر چہ بر لب ہاں او نام خدا است

قبلہ او طاقت، فرمانروا است

(اگرچہ کہ اس کی زبان پر خدا کا نام ہوتا ہے مگر اصل میں حکمران کے سامنے سر جھکانا ہی اس کی زندگی ہے)

طاقتے نامش دروغ با فروغ

از بطون او نژاد جڑ دروغ

(جھوٹ کو بڑھا چڑھا کر پیش کر نہ ہی پر اس کی طاقت کا انحصار ہے اس سے سوائے جھوٹ کے کچھ اور نکلتے نہیں پاتا۔)

از غلامے ذوق دیدارے مجوئے

از غلامے جان بیدارے مجوئے

(غلام سے نہ ذوق دیدار کی توقع رکھی جاسکتی ہے اور نہ زندہ ضمیر کی غلامی میں ضمیر مر جاتا ہے)

دیدہ او محنت دیدن نبرد

در جہاں خور و گراں خوابید و مُرد

(اس کی آنکھیں دیدار کی زحمت برداشت نہ کر سکیں یعنی ذوق دیدار سے محروم رہیں۔ کھانا، پینا، لمبی نیند سونا اور مرجانا یہی اس کی تقدیر ہے۔)

آزادی وطن کیلئے اقبال کا حب وطن کا جذبہ ایک فطری جذبہ تھا۔ جیسا کہ انہوں نے خود کہا ہے۔ ”جذبہ حب وطن ایک فطری نیکی ہے اور انسان کی اخلاقی زندگی میں اس کا ایک مقام ہے۔“ وہ چاہتے تھے کہ آزادی کا کارواں ہم قدم اور یک دل ہو کر منزل کی سمت بڑھے۔ اہل وطن ایک دوسرے سے محبت کر کے اور صلح و آشتی کا پیلا باندھ کر ہی آزادی کی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ قومی اتحاد کے لئے ان کی کسا اسلئے تھی کہ بغیر اتحاد کے آزادی کا تصور بے معنی تھا۔ اقبال کے پر جوش جذبہ قومیت نے جوان کی ابتدائی شاعری کا مرکز بھی ہے اور محور بھی، سارے ملک میں بیداری کی لہر دوڑادی۔ نیا سوال، تصور درد، شمع سے خطاب ایسی نظمیں ہیں جس میں انہوں نے جذبہ حب وطن کی بیداری کے لئے ’محبت‘ ایمان اور عقیدہ کا سبق پڑھایا، پرندہ کی فریاد، ہندوستانی بچوں کا قومی گیت، بچہ کی دعا، یہ سب نظمیں عالمی جذبہ محبت امن اور خیر سگالی کے جذبات کو اکثاتی ہیں۔ ان کا ترانہ ہندی آج بھی کسی ہندوستانی شاعر کا لکھا ہوا سب سے اچھا قومی گیت ہے۔ مگر ان کا حب وطن کا جذبہ قومیت کے بندھنوں میں اسیر نہ تھا۔ ان کی محبت سارے نوع انسانی کے لئے تھی اور نوع انسانی کی اس محبت سے وہ ہمیشہ مرشار رہے۔

شراب روح پرور ہے محبت نوع انسان کی

سکھایا اس نے مجھ کو صیت بے جام و سبوتا

اس لئے سروجنی نائیڈو نے کہا تھا۔

» اقبال کی شاعری نے میری روح کو وطنیت کے سلاسل سے آزاد کر کے ایسے

علیٰ اقبال۔ مرتبہ حفیظ ملک صفحہ (۱۳۹)

ایک نئی روح پھونک دی ہے اور مجھ میں نوع انسان سے محبت کرنے کی ہمت
اور قابلیت پیدا کر دی ہے۔“

حصول آزادی کی تمنا اور آرزو اور غلامی کی پستی و ذلت کا احساس ہمیشہ
ان کے خیالوں میں بسا رہا۔ جاوید نامہ میں روح ہندوستان طرق و سلاسل میں جکڑی نالہ
فریاد کرتی ہے۔ اس کے نالہ درد مند سے شاعر تڑپ اٹھتا ہے۔

شمع جان افسرد در فانوسِ ہند

ہندیاں بیگانہ از ناموسِ ہند

(ہندوستان کے فانوس میں جان کی شمع بجھ گئی ہے اور ہندی اہل وطن، وطن کے
ناموس و عزت سے آنکھیں بند کئے ہوئے ہیں)

روح ہند، ملک میں زندگی کی زبون حالی اور ماضی پرستی کا ذکر کرنے کے بعد
غدارانِ وطن کا ذکر کرتی ہے اور کہتی ہے میر جعفر تو مرچکا مگر اس کی روح اب تک
زندہ ہے۔ ملک و ملت سے غداری کرنے والوں کو اقبال ارواحِ رذیلہ کا نام دیتے
ہیں اور کہتے ہیں۔

جعفر از بنگال و صادق از دکن

ننگِ آدمِ ننگِ دینِ ننگِ وطن

(بنگال کے جعفر اور دکن کے صادق ایسے غدارانِ ملک تھے جو انسانیت، مذہب اور
وطن سب کے لئے باعثِ ننگ ہیں)

ان غداروں کو دوزخ کی آگ بھی قبول نہیں کرتی اور وہ خون کے دریا میں مبتلا
عذابِ نظر آتے ہیں۔

اقبال وطن کی آزادی سے ناامید نہیں تھے اس موضوع پر ان کی نظم
”شعاعِ امید“ میں انہوں نے آزادی کی بشارت دیدی تھی اور جاوید نامہ میں ”شواہدِ

سے بھی یہی بات کہلوائی ہے کہ فرشتوں کے لئے وہ گھڑی صبح عید کی طرح ہے۔ جب قوم نیند سے بیدار ہو جاتی ہے اور ملک غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہو جاتا ہے۔
 جذبہ حریت اور وطن کی آزادی کا خیال اقبال کے قلب و دماغ میں ہمیشہ ایک شعلہ کی طرح روشن رہا۔ ان کی فکر کے ہر گوشہ میں یہ شعلہ بے تاب شرر بار تھا۔ ان کا آزادی کا تصور انسانی عظمت کا تصور ہے۔ ایک آزاد انسان ہی اس کائنات میں اپنی شخصیت کا لوہا منوا سکتا ہے۔

وہی ہے بندہ خُرجس کی ضرب ہے کاری

اثباتِ حیات و ذوقِ نمود | اقبال کی فکر کا بنیادی عنصر زندگی کی معنی کی تلاش اور کائنات میں

انسان کے مقام کی جستجو رہا ہے۔ اس تلاش و جستجو میں حیات و کائنات کے جو اسرار و رموز ان پر منکشف ہوئے ان کا اظہار انہوں نے اپنی شاعری میں جان نواز اور دلآویز انداز میں کیا ہے۔ ان کی فکر میں زندگی کا حُرک تصور بنیادی اہمیت رکھتا ہے وہ وقت کو ایک حقیقت تصور کرتے ہیں۔ زندگی وقت یا زمان میں مسلسل حرکت ہے۔ اس حرکت سے زندگی کا حقیقی اور ضروری نشوونما ہوتا ہے۔ یعنی زندگی ایک تخلیقی حرکت ہے زندگی کے بارے میں ان کا مثبت رویہ حیات و کائنات میں نہ صرف انسان کے مقام کا تعین اور اسکے ارتقاء کی منزلوں کی نشان دہی کرتا ہے بلکہ خود حیات کے اعلیٰ تر مقاصد کی سمتوں کا تعین بھی کرتا ہے جو طبعی اور مابعد الطبعی دونوں سطحوں کو چھوتی ہیں۔ حیات کا جوہر محبت ہے، جو انسانی زندگی کی ابتدائی منزلوں سے لے کر بلند ترین منزلوں میں مشعلِ راہ کا کام دیتا ہے اور جو آرزوؤں کی تخلیق، تخلیق مقاصد اور ان کے اظہار کی سعی کی ہے۔ زندگی اقبال کے نزدیک سعیِ پیہم اور جہدِ مسلسل کا نام ہے زندگی کے سفر میں سخت کوشی ز اور راہ اور شعور و

ملکہ زندگی کی حقیقت کو جان کے دل سے بوجھ : جوئے خیر و قوت و سنگیناں ہے زندگی

ادراک دستگیر و ساز ہیں۔ کارزار حیات میں یقین عمل اور محبت اسلحہ کام دیتے ہیں
 یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم
 جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شیریں
 زندگی فطرت کی قوتوں سے تصادم اور ٹکراؤ سے ارتقا کی منزلیں طے کرتی ہے
 جب اس تصادم سے کامراں ہو کر نکلتی ہے تو نئی آرزوئیں اور نئے مقاصد پیدا کرتی
 آگے بڑھتی جاتی ہے۔ اقبال نے پروفیسر نکلسن کے نام ایک خط میں حیات کی تشریح
 اس طرح کی ہے۔

در اصل حیات ایک ترقی کرنے والی اور کائنات کو اپنے اندر جذب کرنے
 والی حرکت کا نام ہے جو مشکلات اور رکاوٹیں اسکی راہ میں حائل ہوتی ہیں وہ ان پر
 غالبہ پاکر انہیں اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اور آگے بڑھتی ہے۔ حیات کا جوہر یہ ہے کہ
 مسلسل اور پیہم نئی نئی آرزوئیں اور نئے نئے نصب العین پیدا کرتی رہتی ہے اور
 اپنی ترقی اور حفاظت کے لئے اس نے بعض آلات اور وسائل پیدا کر لئے ہیں مثلاً
 حواس خمسہ اور قوت ادراک وغیرہ جن کی مدد سے وہ مشکلات پر غالب آکر انہیں
 اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔

مادہ یا فطرت حیات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے لیکن یہ یاد رکھنا
 چاہیے کہ فطرت کوئی مذموم شے نہیں ہے بلکہ حیات کے حق میں محمود ہے۔ کیونکہ اسکی
 بدولت حیات کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی پوشیدہ قوتوں کو اور استعدادوں کو
 بروئے کار لائے اور مشکلات پر غالب آئے۔

زندگی کا اثبات یعنی زندگی کو نعمت سمجھ کر اسکی فلاح اور حصول میں کوشش

۱۔ نیز بگ خیال اقبال نمبر ۲۲ صفحہ ۱۳۶۶

۲۔ حیات چست جہاں راہ اسیر باں کردن (زندگی کیا ہے دنیا کو اپنی جان میں اسیر کر لینا)

کرنا اور پوشیدہ قوتوں کو بروے کار لاکر اپنی خودی کی تخلیقی قوتوں کو آشکارا کرنا
 ہی اصل حیات ہے۔ اقبال کے نزدیک اظہارِ انا اور اثباتِ وجود ہی سے زندگی
 گہرائی پاتی ہے۔

نمود تیری نمود اس کی نمود اس کی نمود تیری
 خدا کو تو بے حجاب کرے خدا تجھے بے حجاب کرے
 زندگی اپنی قوت تسخیر ہی سے اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے۔
 آشکارا ہے یہ اپنی قوت تسخیر سے
 گرچہ ایک مٹی کے پیکر میں نہا ہے زندگی
 زندگی انکشافِ ذات ہی سے اعتبار حاصل کرتی ہے۔ اگر زندگی میں اپنے آپ
 کو ظاہر کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو وہ موت کے برابر ہے۔
 بے ذوقِ نمودِ زندگی موت
 تعمیرِ خودی میں ہے خدائی
 کائنات اپنے ضمیر کو نہیں چھپاتی اور ہر ذرہ کائنات میں خود نمائی کی آواز
 یعنی ذوقِ نمود پوشیدہ ہے۔

یہ کائنات چھپاتی نہیں ضمیر اپنا
 کہ ذرہ ذرہ میں ہے ذوقِ آشکارائی
 عشقِ از لذت دیدار سراپا نظر است
 حسنِ مشتاقِ نمود است و عیا خواہ بود
 (عشقِ تولذت دیدار سے سرشار رہتا ہے مگر حسنِ تو نمود کیلئے بے چین ہے
 اور وہ ظاہر ہو کر رہے گا۔ یعنی عشق کی تولذت دیدار ہے اور حسن کی ذوقِ نمود
 انسان جو کائنات میں سب سے برتر مخلوق ہے اپنی خودی کے نمود

سے اپنے حیات کو ثبات اور استحکام دے سکتا ہے اور تخلیقی قوتوں کو کام میں لاکر
نئی دنیا تعمیر کر سکتا ہے کہ زندگی کا یہی تقاضا ہے۔ کائنات کی گہرائیوں میں ہمیشہ
نئی تخلیق کا خواب پوشیدہ رہتا ہے۔

بچشم بکشت اگر چشم تو صاحب نظر است
زندگی در پے تعمیر جہانِ دگر است
(اگر تو صاحب نظر ہے تو آنکھیں کھول کر دیکھ کہ زندگی نئی دنیا کی تعمیر پر
کمر بستہ ہے) وجود کی لذت جوش نمود ہی سے ہے اور ہر ذرہ اس جوش سے
لذت یاب ہے۔ شاخ پر جو پھول کھلتا ہے اسے پنجر کی سکر اہٹ کا خالق ذوق
نمود ہی ہے۔ یہ کائنات تو منتظر ہے کہ کوئی اس کا نقاب الٹے اور اس کے جلوہ کو بے حجاب
دیکھ لے یہ کام وہ صاحب ہمت و صاحب بصیرت انسان ہی کر سکتا ہے۔ جو ذوق نگاہ
رکھتا ہو کیونکہ ساز کائنات تو تشنہ مغربا ہے۔

تو ذرا بچھیر تو دے تشنہ مغربا ہے ساز
جہاں رنگ و بو پیدا تو می گوی کہ راز است این
یکے خود را بتارش زن کہ تو مغربا و سازنا این
(یہ رنگ و بو کی دنیا تیرے سامنے ہے اور تو کہتا ہے کہ یہ راز ہے۔ تو ایک بار اس کے
تاروں کو بچھیر تو دے تو پھر تجھے معلوم ہو گا تو مغربا اور وہ ساز ہے)۔ زندگی
تغیر اور انقلاب سے عبارت ہے وہ ہر گھڑی ایک نئی تجلی کی زد پر گھڑی ہوتی ہے اور

۱۔ ایں جہاں چست صنم خانہ پندارین است و جلوہ او گریہ دیدہ بیدارین است
(یہ دنیا کی ہے سبز تصور کا منم فائدہ ہے اس کا جلوہ میری بیدار نظری کیلئے فنان کے طور پر ہے) یعنی ایں دنیا پر انسان
میں کا تعارف ہے۔ قدرت کے کارخانے میں بے ثبات ایک تغیر کو ہے زمانہ میں
۲۔ جسیر نہ ہر انقلاب تشنہ وہ زندگی و روح ام کی حیات کھٹکٹ انقلاب

ہر لحظہ نے 'نقش بناتی ہے' اسے ایک صورت پر قرار نہیں۔ اور اس لحظہ بہ لحظہ بدلتے
مرحلے ہلے شوق سے تازہ شان وجود کا ثبوت دیتی ہے۔ اپنے آپ کو آشکارا کرتی،
منزل مقصود کی جانب بڑھتی جاتی ہے۔ جب نمود آدم کا وقت آیا تو حیات کہرا اٹھی۔

بمہ خیز کہ آدم را ہنگام نمود آمد

ایں مشیتِ قیاس را با نغم بہ سجود آمد

راٹھو کہ انسان کا اپنے آپ کو ظاہر کرنے کا وقت آگیا ہے اس خاک کے پتے کو ستار
سجدے کرنے لگے ہیں)

آں راز کہ پوشیدہ در سینہ ہستی بود

از شوخی آب و گل و گلست و شنید آمد

(وجود کی گہرائیوں میں جو راز پوشیدہ تھا۔ انسان کے نمود سے اب فاش ہوا چاہتا ہے)
حیات جب انسانیت کا لبادہ اوڑھ لیتی ہے تو اس کا مرکز شخص ہو جاتا ہے
اور شخصیت کا مفہوم مسلسل جدوجہد ہی ہے۔ اقبال کے نزدیک جو شے 'شخصیت کو میم'
جدوجہد کی طرف راغب کرتی ہے۔ وہ دراصل ہمیں بقائے دوام میں مدد دیتی ہے گویا
شخصیت کا تصور اشیائے کائنات کے حسن و قبح کا معیار ہے۔ جو شے 'شخصیت کو توانائی'
عطا کرتی ہے اچھی ہے جو اُسے کمزور کرے بری ہے۔ اقبال کے یہاں خیر و شر کو پرکھنے
کی کسوٹی یہی ہے۔ آرٹ، مذہب، اخلاق ان سب کو وہ اسی معیار سے جانچتے ہیں

نمود جس کی فرازِ خودی سے ہو وہ جیل

جو ہونشیب میں پیدا قبیح و ناخوب

زندگی ہو یا فنون لطیفہ، ان کے بارے میں اقبال کا نقطہ نظر یہی ہے۔ آرٹ کا
فریضہ زندگی کی تعبیر و تفسیر ہی نہیں بلکہ تسخیر بھی ہے۔

۱۔ ہر تانہ میں کاروانِ وجود : کہ ہر لحظہ ہے تازہ شانِ وجود

بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قویں
جو ضربِ کلیسی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا
اقبال نے ایک مضمون میں اپنے ادبی اور فنی نقطہ نظر کی وضاحت کرتے ہوئے
لکھا ہے کہ فن کار کا پہلا فرض یہ ہے کہ اپنی خودی اپنے اندرون اپنے حقیقی یا روحانی
وجود کا اثبات کرے اسلئے کہ اظہارِ انا اور اثباتِ وجود ہی سے بقائے دوام ملتی ہے
اقبال کہتے ہیں فن کار کو اپنی ذات سے چل کر کائنات تک پہنچنا ہے اور کثرت میں
وحدت، جلوت میں خلوت اور اجتماعی بے خودی میں انفرادی خودی کا دامن ہاتھ سے
نہ دینا چاہیئے۔ ادب و فن کے وہی شہ کارِ دوامی اور حقیقی کہے جاسکتے ہیں جن میں
مادیت سے روحانیت کی طرف گریز یا مادیت پر فتح مندی ملتی ہو۔ اقبال کا خیال
ہے کہ فن کار کو حسن کے امکانات کا سراغ خارج کی بجائے اپنے ہی اندر لگانا چاہیئے۔

حسن را از خود برون جستین خطا است

آپنہ می بایست پیش ما کجا است

حسن کو خارج یا ظاہر میں ڈھونڈنا غلطی ہے جو ہونا چاہیئے وہ ہمارے سامنے ہے
کہاں؟ یعنی فن کار کام کیا ہے؟ پر قناعت نہ ہو بلکہ کیا ہونا چاہیئے کی جستجو اور آرزو
اس کی منزل ہو؟

ان کے خیال میں فنونِ لطیفہ کی کوئی صنف ہو چکا ہے وہ شاعری ہو یا موسیقی یا
مصوری اثرِ اسوقت پیدا ہوتا ہے جب اسکی آبیاری خونِ جگر سے ہوتی ہے۔

معجزہ فن کی ہے خونِ جگر سے نمود

اور

نقش ہی سب ناتمام خونِ جگر کے بغیر

نغمہ ہے سودائے خام خونِ جگر کے بغیر

علی نقوش اقبال صفحہ ۵۷

زندگی اور آرٹ کے متعلق اقبال نے رسالہ نیو ایرا (NEW ERA) میں لکھا تھا ”جہات تمام انسانی اعمال کا منتہی مقصود ہے، انسانی اعمال کا مقصد صرف یہ ہے کہ اسکی زندگی شاندار، موثر اور افزوں ہو جائے۔ اسلئے ضروری ہے کہ جملہ انسانی آرٹ کو اس مقصد عظمیٰ کے تحت رکھا جائے اور جو شے زندگی کو جس قدر فزادتی عطا کرے اس قدر اعلیٰ اور اشرف خیال کی جائے۔ بلند ترین آرٹ وہ ہے جو ہمارے اندر خفیہ قوت ارادی کو بیدار کر دے تاکہ ہم زندگی کی مشکلات کا کامیابی سے مقابلہ کر سکیں۔ وہ تمام علوم و فنون جو خواب آور ہیں جو ہیں ان حقایق گرد و پیش سے غافل کریں جن کے حصول پر زندگی کا انحصار ہے۔ وہ دراصل بربادی اور موت کا پیغام ہیں۔ آرٹ وہ ہے جو ہمارے اندر بیداری کی روح پھونکے نہ کہ وہ جو ہم پر حالت سکرطاری کر دے۔“

مقصود ہنر سوز حیات ابدی ہے

یہ ایک نفس یا دو نفس مثل شرر کیا

خودی و عشق | خودی کا تصور اقبال کے فلسفہ حیات و کائنات کی بنیاد ہے۔ اقبال کا خیال ہے کہ انسان بے پناہ توانائیوں اور لامحدود صلاحیتوں کا سرچشمہ ہے۔ مگر یہ قوتیں یا صلاحیتیں انسانی شخصیت یا خودی میں چھپی رہتی ہیں۔ اگر انسان اپنے نفس یا ذات کا عرفان پالے اور اپنی تخلیقی قوتوں سے افزونی حیات کا کام لے تو وہ انسانِ کامل یا مافوق انسان کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ اقبال کے نزدیک انسان اپنی خودی کو نشوونما دے کہ خودی کی اعلیٰ سطحوں پر پہنچ سکتا ہے۔ خودی کی یہ نشوونما غیر خود یا عالم فطرت کی قوتوں سے تصادم اور ٹکراؤ سے ہوتی ہے۔ اس تصادم کے ذریعہ انسان کی پوشیدہ قوتیں آشکارا

۱۔ نیزنگ خیال صفحہ (۳۶۷)

ہوتیں اور خودی مشکلات پر غالب آکر بتدریج سلسلہ بار تعلقے کرتی، استحکام اور تکمیل پاتی ہے۔ جیسا کہ اقبال نے کہا ہے ”جب خودی مشکلات پر غالب آتی ہے تو مرتبہ جبر سے مرتبہ اختیار پر فائز ہو جاتی ہے۔ خودی ایک حد تک مجبور ہے اور ایک حد تک مختار، اور جب خودی ذات مطلق کا تقرب حاصل کرتی ہے تو اختیار کے اعلیٰ مرتبہ کو حاصل کر لیتی ہے۔ مگر اختیار کے اعلیٰ مرتبہ پر پہنچنے کے لئے خودی کو جہادِ میہم کی سختیوں اور آزمائشوں سے گزرنا ہے۔“

اقبال کے نزدیک خودی یا شخصیت ایسا بے با جوہر ہے جو تسلسل حیات کیلئے مسلسل جہد و عمل کا متقاضی ہے۔ خودی اس جہد مسلسل سے زندگی کے داخل اور خارجی گوشوں کو منور کرتی اور حیات انسانی کو مرتبہ اختیار کی راہ دکھاتی ہے۔ سفر حیات میں خوری شمع رام ہے جو منزل کی جانب رہنمائی کرتی ہے۔ باطنی شعور کی گہرائیوں میں اسی کی تابناکی سے اجالا ہے اور اس اجلے سے زندگی مقامات عروج طے کرتی ہے۔ فرد کی لامحدود قوتوں کی تربیت کے لئے اقبال نے تین درجہ مقرر کئے ہیں۔ پہلا درجہ اطاعت ہے یعنی قانون الہی کی پابندی، دوسرا درجہ ضبط نفس ہے۔ یعنی اپنے نفس کی ادنیٰ قوتوں کو قابو میں لا کر نفسانی خواہشات اور خوف اور دوسرے جذبات پر غالب آنا تیسرا درجہ نیابت الہی کا ہے جسے انسانیت کا اوج کمال سمجھنا چاہیئے اور جس کا حاصل کرنا خودی کا بلند ترین نصب العین ہے۔

قانون الہی کی پابندی خودی کی تکمیل کے لئے لازمی ہے۔ یہ اصل میں فرد اور جماعت کے ربط کا قانون ہے جسے اقبال بے خودی کہتے ہیں یعنی اجتماعی بے خودی غایت حیات کے مقصد اور منزل سے آگہی پا کر ہمارا اور آزاد سماج کے قیام کو اپنا نصب العین بنا لیتی ہے۔ ایسا سماج جس میں اخوت، مساوات اور دوسری انسانی

اقدار استحکام پا کر زندگی کو فلاح کے درجہ پر پہنچا دیتی ہیں۔
 اقبال قطرہ و دریا کی تمثیل سے فرد و جماعت کے تعلق کو ظاہر کرتے ہیں
 ان کے نزدیک قطرے کے دریا میں مل جانے سے اسکی ہستی فنا نہیں ہوتی بلکہ او
 مستحکم ہو جاتی ہے۔ وہ زیادہ گہر لئی حاصل کرتا اور بلند تر مقاصد کی آگہی پاتا ہے
 اور اسکی خودی مستحکم ہو کر انسانی برتری کی منزل سے قریب ہو جاتی ہے۔

فرد تا اندر جماعت گم شود
 قطرہ وسعت طلب تسلزم شود

(فرد جب جماعت میں گم ہو جاتا ہے تو اصل میں یہ گم ہوتا نہیں بلکہ اسکی حیثیت
 اس قطرہ کی سی ہو جاتی ہے جو وسعت کی خواہش میں سمندر بن جاتا ہے)

اقبال کے نزدیک خودی یا انا اپنی ابتدائی منزلوں میں مادہ ہی میں رہتی ہے
 مگر رفتہ رفتہ بلند ہو کر مادہ پر غالب آ جاتی ہے اور مرتبہ اختیار حاصل کر کے
 آخر میں پوری انفرادیت کے ساتھ خودی مطلق کی شریک ہو جاتی ہے یا اسے اپنے
 اندر جذب کر لیتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں، ”جس طرح خودی کو مرتبہ اختیار پر فائز کرنے
 کے لئے، میں مادہ پر غالب آنا ضروری ہے۔ اس طرح اسے غیر فانی بنانے کے لئے زمان
 پر غالب آنا ضروری ہے۔“ اقبال کے یہاں جس طرح خودی کا تصور فلسفہ حیات و کائنات
 کی بنیاد ہے۔ اسی طرح تصور زمان یا وقت کا تصور بھی بنیادی اہمیت رکھتا ہے
 اقبال کے نزدیک وقت ایک ایسی حقیقت ہے جس کے اندر زندگی حرکت اور تخلیق
 کرتی جاتی ہے۔ کائنات ایک تغیر پذیر کیفیت ہے جو ایک خاص مقصد کی سمت
 بڑھتی جا رہی ہے۔ داخل اور خارج کی یہ مسلسل تبدیلی وقت کے بغیر خیال میں نہیں
 آ سکتی۔ وقت پہلے ہی کھینچا ہوا خط نہیں بلکہ وہ ایک ایسا خط ہے جو کھینچا جا رہا ہے

۱۔ مقام اقبال صفحہ ۲۲۳ و ۲۲۵

ہے۔ جیسے جیسے زندگی آگے بڑھتی جاتی ہے نئے مقاصد پیدا ہوتے جاتے ہیں انسانی عمل کھلے ممکنات کو حقائق میں بدلتا جاتا ہے۔ کائنات بڑھنے کی طرف مائل ہے وہ ایک بڑھتی ہوئی کائنات ہے ایسی نہیں جو پہلے ہی سے مکمل ہو اور جسے اپنے خالق کے کام کی ضرورت نہ ہو۔ ہم جن کو اشیاء سمجھتے ہیں وہ فطرت کے تسلسل میں واقعات ہیں جن کو خیال میکانیکی حیثیت دیتا ہے اور اپنے عمل کے کام میں لاتا ہے مگر اس تغیر پذیر بدلنے والے وقت کے علاوہ جو ماضی حال اور مستقبل میں بٹا ہوا ہے ایک اور وقت بھی ہے۔ عرانی کا نظریہ ہے کہ ٹھوس مادی اجسام کا زمانہ جو ماضی حال اور مستقبل میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ گردشِ افلاک سے پیدا ہوتا ہے جب تک ایک دن گزرتا ہے جاتا دوسرا دن ظاہر نہیں ہوتا۔ اس کے بعد غیر مادی اجسام کا زمانہ ہے جو مادی اجسام کے زمان کی طرح تسلسل تو رکھتا ہے لیکن اس کے مرور کی خصوصیت یہ ہے کہ مادی اجسام کا ایک سال غیر مادی اجسام کے ایک دن کے برابر ہے اس طرح غیر مادی اجسام نے اعلیٰ ترین درجوں سے گزرتے ہوئے ہم زمان الہی یا لمحہ خالص تک پہنچیں تو ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مرور سے قطعی آزاد ہے اور تقسیم تغیر یا تسلسل کا متحمل نہیں ہو سکتا نہ اسکی ابتداء ہے نہ انتہا۔ اگر ہم اسکی حرکت کو معلوم کریں جو تخلیق کائنات میں صرف ہوئی تو ہمارا ذہن یہ معلوم کر سکتا ہے کہ یہ عمل ہزاروں سال ہوتا رہا۔ کیونکہ الوہیت کا ایک دن مقدس مذہبی کتابوں کی زبان میں ایک ہزار سال کے برابر ہے اور زمان الہی کے لحاظ سے یہ تخلیق عمل جو ہزاروں سال چلتا رہا ایک ایسا حکم تھا جو آنکھ جھپکتے میں ختم ہو گیا۔ اقبال کے نزدیک شعوری وجود کا مفہوم زندگی در زمانہ ہے۔ اب شعوری تجربے کی ماہیت پر اگر ایک عمیق نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ خودی اپنی داخلی زندگی میں مرکز سے باہر کی جانب حرکت کرتی ہے گویا اس کے

دو پہلو ہیں جنہیں قدر آفرین اور موثر خودی کہا جاتا ہے۔ موثر خودی عملی پہلو ہے جس کے ذریعہ سے روزمرہ زندگی میں ہم دنیا سے ربط پیدا کرتے ہیں۔ موثر پہلو کا زمانہ وہ زمان ہے جس کو ماضی، حال، مستقبل میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ دراصل یہ زمانہ مکانی ہے۔ جس کو ہم خط مستقیم فرض کر سکتے ہیں جو مختلف باہم جڑے ہوئے مکانی نقطوں کی ترتیب پر مشتمل ہے۔ شعوری تجربے کا اگر عمیق تجزیہ کیا جائے تو ہمیں قدر آفرین خودی کا پتہ چلتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی موجودہ زندگی میں خارجی اشیاء کے نظامات میں اس درجہ محو ہو جاتے ہیں کہ ہمیں خودی کے اس پہلو کی ایک جھلک کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ گویا خارجی اشیاء کے تعاقب میں ہنٹھک ہو کر ہم اپنی قدر آفرین خودی کے درمیان بیگانگی کے پردے چائل کر دیتے ہیں لیکن جب ہم عمیق مراقبہ میں رہیں تو موثر خودی عارضی طور پر ملتوی ہو جاتی ہے۔ ہم اپنی خودی کی گہرائیوں میں پہنچنے اور تجربے کے اندرونی مرکز تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ یہاں تجربے کی مختلف شعوری کیفیات ایک دوسرے میں مدغم ہو جاتی ہیں اور اس اتحاد کی ماہیت بالکل کیفی ہے۔ یہاں حرکت اور تغیر تو موجود ہے لیکن حرکت و تغیر غیر منقسم ہے ان کے عناصر ایک دوسرے میں مدغم ہو جاتے ہیں اور بالکل غیر مسلسل ہیں۔ چنانچہ قدر آفرین خودی کا زمانہ محض ایک آن واحد ہے جسے خودی چونکہ وہ خارجی دنیا کے مکانات سے واسطہ رکھتی ہے مسلسل آفات کے سلسلہ میں پیش کرتی ہے ذہنی عمل نہایت متواتر کو زمانہ غیر متواتر یا خالص لمحہ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس لئے زمانہ خالص متبائن عکس پذیر آفات کی ایک لڑائی نہیں بلکہ ایک غصری کل ہے جس میں ماضی پیچھے نہیں رہ جاتا بلکہ حال میں عمل پیرا ہوتا ہے اور حال کے ہمراہ حرکت کرتا ہے اس غصری کل کی ماہیت یہ ہے کہ اسکے سامنے مستقبل کوئی ایسی چیز نہیں جو پیچھے ہی سے مقرر ہو چکا ہو بلکہ ایک کھلے امکان کی حیثیت سے حاضر ہے۔ غرض قدر آفرین خودی کا زمانہ ایک لمحہ خالص ہے۔

جو ایک غیر متواتر حرکت یا تغیر پر مبنی ہے۔

خودی کی زندگی قدر آؤں سے اثر آؤں یعنی وجدان سے شعور کی جانب حرکت کرنے میں مضمر ہے۔ اب اگر ہم زمان خودی کی تمثیل پر زمان الہی کو سمجھنے کی کوشش کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک غیر متواتر تغیر ہے جس پر ذات الہی کی تخلیقی فعالیت کے باعث تواتر مسلسل یعنی جوہریت کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اسی خیال کو خیر داماد اور میراقرنے اس طرح پیش کیا ہے۔ زمان عمل تخلیق کے ساتھ پیدا ہوتا ہے جس کی بدولت ایغویں الہی اپنے تخلیقی امکانات کا شمار کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک طرف خودی کا مقام ابدیت غیر متواتر تغیر میں ہے تو دوسری طرف زمان مسلسل میں جو متواتر تغیر کے ایک ناپ یا شمار کے لحاظ سے ابدیت سے منسلک ہے۔

خودی با اختیار ہو کر اپنی تقدیر کی آپ مالک ہو جاتا ہے۔ اقبال کے یہاں وقت ہی تقدیر ہے۔ جب تک وقت کو ایک حقیقت نہ سمجھا جائے تقدیر کے معنی سمجھ میں نہیں آتے وقت تقدیر اور خودی باہم مربوط ہیں۔ یہ سب ایک طرح کا عمل تغیر اور انقلاب ہیں جس سے زندگی آگے بڑھتی اور مدارج کمال حاصل کرتی ہے خودی آزادی اور تخلیق ہے۔ وہ انتہا پر پہنچ کر بھی اپنی انفرادیت قائم رکھتی ہے خودی کی یہی انفرادیت اور آزادی ہے جو تقدیر کا تسنن کرتی ہے۔ خودی تضادات سے ٹکرا کر آگے بڑھتی ہے تاکہ ایک نئی دنیا تخلیق کر سکے۔ نئی تخلیق کا خواب کائنات کے ہر ذرہ میں پوشیدہ ہے خودی کی بلندیوں پر انسانی تقدیر خدا کی تقدیر بن جاتی ہے

علی جاوید نامہ میں روحِ زماں و مکاں کہتی ہے
ہر گھلے گزشتہ شاخ و چینی منم : ام ہر چیز کے کہی یعنی منم
(شاخ سے جو بھول توڑا جاتا ہے و وقت کے اندر ہوتا ہے ہر چیز کی اصل ہوتی ہے ہر شے وقت کے اندر ہی عالم وجود میں آتی ہے۔)

بستہ ہر میر با تقدیر من : ناطق و صامت ہمہ پنجر من
(ہر شخص کی تقدیر میری تقدیر سے وابستہ ہے، انسان اور غیر انسان یہ سب میر قبضہ میں ہیں)

خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے
 خدا بندہ سے خود پوچھے بتا تری رضا کیا ہے
 خودی کو یہ بلند مقام جہد و عمل ہی سے میسر آ سکتا ہے۔ اقبال کے نزدیک آنا
 ایک مخلوق ہستی ہے جو عمل سے لازوال ہو سکتی ہے۔

زندگانی ہے صدفِ قطرہ نیساں ہے خودی
 وہ صدف کیا کہ جو قطرہ کو گھر کر نہ سکے
 ہو اگر خود نگر و خود گرد خود گیر خودی
 یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی ترسکے

انسان جو کچھ بھی ہے وہ چیز نہیں بلکہ عمل ہے اور انسان کے اعمال جس مقصد کی سمت
 رہبری کرتے ہیں اس سے اس کی شخصیت متعین ہوتی ہے۔ جسم اور روح کا جو تعلق
 ہے وہ عمل اور مقصد کا تعلق ہے۔ کیونکہ جسم خود ایک جامہ نشے نہیں جو خلا میں رکھ دیا
 گئی ہو بلکہ اعمال و واقعات کا نظام ہے مگر اس عمل کی رہنمائی روح یا خودی کرتی ہے
 اگر جسم اعمال کا نظام ہے تو روح بحرِ بوں کا۔ اس طرح مادہ خودی کے ابتدائی درجوں
 کا مسکن ہے اور جب روح اور مادہ کا میل اور عمل و رد عمل ایک خاص درجہ پر پہنچ
 جاتا ہے تو ایک بلند تر شعور پیدا ہوتا ہے۔ یہ حقیقت کہ روح اپنے اعلیٰ مدارج
 مادہ ہی سے حاصل کرتی ہے کئی طرح روح کی انفعلیت کے منافی نہیں ہے۔ زندگی کے ارتقا
 میں ابتدائی منزلوں میں ذہن جسم کے تابع رہتا ہے۔ مگر جیسے جیسے ذہن بلند ہوتا جاتا
 ہے جسم کو اپنے تابع کر لیتا ہے اور آخر اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ بالکل آزاد
 ہو جاتا ہے۔

اقبال کے نزدیک خودی تمام مشاہدات کی خالق ہے اور مشاہدات سے
 زندگی کا عرفان حاصل ہوتا ہے۔ جب خودی کی قوت آشکارا ہو جاتی ہے تو زمین و آسمان

چاند اور سورج کو اپنا صید بنا لیتی ہے
 خودی صیاد و پنجہ رش مہ و مہر
 اسیر بند تہہ میرش مہ و مہر
 خودی اپنی اعلیٰ ترین منزل پر تعویذ حفظ کائنات ہے۔ انسان اپنے ذات
 کے عافان یا خودی کی آگہی کے بعد ہی اس منزل کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔
 اگر خواہی خودی را فاش بینی
 خودی را فاش تردیدن بیا سوز
 (خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اپنی خودی کی گہرائیوں کو بے حجاب دیکھ لو۔)
 نور خودی (روحانی قوت) کی بدولت انسان دیدار ذات کے لمحہ سرمدی سے
 مرشار ہوتا ہے اور نار خودی (مادی قوت) سے وہ قوت و اقتدار حاصل کرتا ہے۔
 نور خودی اور نار خودی کے امتزاج سے انسان اہتمام کائنات میں خدا کا شریک
 ہو جاتا اور مکاں و لامکاں پر شبیخوں مارتا ہے۔

چو آتش خویش را اندر جہاں زن
 شبیخوں بر مکاں و لامکاں زن

عشق اقبال کے نزدیک بنیادی جذبہ حیات ہے۔ انسانی خودی حیات کی
 اعلیٰ سطحوں پر خودی مطلق سے ملنے اور قرب الہی حاصل کرنے کے لئے بے چین رہتی
 ہے۔ اس کا یہ اضطراب یہ تڑپ اور یہ بے چینی ہی جذبہ عشق ہے۔ خودی کا
 سوز و ساز اور کیف و مستی ہی اسے پائیدار بناتی ہے یہ عشق ہی ہے جو خودی کو
 استوار اور مستحکم کرتا ہے۔ حیات کا ارتقا سوز و ساز پر موقوف ہے۔

از محبت چوں خودی محکم شود
 قوتش فرماندہ عالم شود

(جب خودی محبت سے مستحکم ہو جاتی ہے تو اپنی اس طاقت سے کائنات پر حکمرانی کرتی ہے) زندگی کی ابتدائی منزلوں میں عقل ہی رہنمائی کرتی ہے۔ مگر جب خودی مادہ پر غالب آکر باختیار ہو جاتی ہے تو عقل پیچھے رہ جاتی ہے اور عشق رہنمائی بھاتا ہے۔ اقبال کے یہاں عقل اور عشق دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ عقل حقیقت کو بھٹکے ہوئے پاتی ہے اور وجدان حقیقت کے مکمل جلوہ کو بے نقاب دیکھتا ہے۔ بالخصوص تجربہ کوئی بقیہ از قیاس پوشیدہ قوت نہیں بلکہ حقیقت تک پہنچنے کا ایسا ذریعہ ہے جو عقل سے ممکن نہیں اس لئے کہ یہاں فکر بالکل ختم ہو جاتی ہے اور صرف جذبہ باقی رہ جاتا ہے جس کا تجربہ یہ نہیں کیا جاسکتا۔ دوسرے انسانی تجربوں کی طرح یہ تجربہ بھی راست ہوتا ہے۔ انسانی دماغی صلاحیتیں فکر اور قلب کی صلاحیتیں وجدان کو فروزاں کرتی ہیں۔ دماغی صلاحیتوں سے ہم صرف حقیقت کی خبر پاسکتے ہیں۔ مگر قلب کی صلاحیتیں ہمیں نظر بخشی ہیں۔ حقیقت کی تلاش میں عقل عشق کی رفیق ہے۔ مگر عقل میں جرات زندہ نہیں ہے اور ایک منزل ایسی بھی آتی ہے جہاں عقل سوچنے لگتی ہے اور عشق جست لگا دیتا ہے۔ اس منزل پر مثال زیرک حیلہ کرنے لگتی ہے۔

۱۔ نقطہ نورے کہ نام او خودی است ؛ زیر خاک ما شرار زندگی است

(نور کا وہ نقطہ کہ جس کا نام خودی ہے ہماری خاک میں وہی زندگی کا شرار ہے)

از محبت شود پایندہ تر ؛ زندہ تر سوزندہ تر تابندہ تر

(خودی محبت سے زیادہ مستحکم زیادہ زندہ زیادہ سوزندہ اور زیادہ تابندہ ہو جاتی ہے)

۲۔ عقل آدم بر جہاں شب خون زند ؛ عشق او بر لاسکان شب خون زند

(انسان کی عقل دنیا پر شب خون مار رہی ہے مگر عشق لاسکان پر شب خون مارتا ہے)

۳۔ علم در اندیشہ می گرد مقام ؛ عشق را کاشانہ قلب لا ینام

(علم یا عقل کا مقام ذہن ہے اور عشق کا مقام قلب ہے جو ہر وقت ذکر میں مشغول رہتا ہے)

۴۔ عقل ہم عشق است و از ذوق نظر بیکانہ نیست ؛ لیکن ای بی چلہ را (ن جرات زندہ نیست)

(عقل بھی عشق ہے اور اس میں بھی ذوق نظر ہے مگر بے چاری کی جرات زندہ نہیں ہے)

مگر عشق کی ایک جست حقیقت کو پالیتی ہے
 بے خطر کو دہڑا آتش نرود میں عشق
 عقل ہے عورتا شائے لب بام ابھی
 عقل خود پرستی اور عشق خدا پرستی ہے۔ وہی عقل عشق کا ساتھ دے سکتی ہے
 سجادِ خورده دل ہو ورنہ تنہا عقل تو عیاری و حیلہ جوئی ہے۔
 عقل عیار ہے سو ہمیں بدل لیتی ہے
 عشق بے چارہ نہ ملا ہے نہ صوفی نہ حکیم
 عشق ہی زندگی کی آبرو بڑھاتا اور انسان کو منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔
 بگذر از عقل و در او پڑ بموجِ عشق
 کہ درآں جوئے تنک مایہ گہر پیدا نیست
 (عقل کو چھوڑو اور عشق کا دامن تھام لو کہ عشق ایسی موجِ بے بہا ہے جو موتی پیدا
 کرتی ہے عقل کی تنک مائیگی کو یہ دولت میسر نہیں)
 اقبال عشق کے بارے میں کہتے ہیں۔

”خودئی میں جس چیز سے پختگی آتی ہے وہ عشق ہے۔ لفظ عشق میں نے وسیع ترین
 مفہوم میں استعمال کیا ہے اسکے معنی ہیں جز و ذات بنانا یا اپنے اندر جذب کرنا۔ عشق
 کی اعلیٰ ترین صورت یہ ہے کہ کوئی نصب العین سامنے رکھا جائے اور اسے حاصل
 کرنے کی کوشش کی جائے۔ عشق کی خاصیت یہ ہے کہ وہ عاشق و معشوق دونوں میں
 انفرادیت کی شان پیدا کرتا ہے۔ یہ الفاظ دیگر فر دیکتا کے حصول کی کوشش طالب و
 مطلوب کے اندر شان انفرادیت پیدا کرتی ہے جس طرح عشق سے خودی میں پختگی

۱۔ علم تا از عشق بر خودار نیست؛ جز تماشا خانہ افکار نیست
 (جب تک علم (عقل) عشق سے روشنی اور ہدایت حاصل نہ کرے افکار کے تماشا خانہ کے سوا کچھ نہیں)
 ۲۔ نیز نگ خیال اقبال نمبر ۳۲ ص ۳۶۹

اور توانائی آتی ہے اس طرح سوال سے اس میں ضعف اور نقص پیدا ہوتا ہے۔ پس خودی کو بختہ کرنے کے لئے ہمیں عشق اختیار کرنا چاہیے یعنی اپنے اندر قوت انجذاب پیدا کرنی چاہیے اور ہر قسم کے سوال سے محترز رہنا چاہیے۔ صوفیہ کے یہاں عشق کی تین منزلیں ہیں آرزو و جستجو، دیدار ذات اور وصل، اقبال کے یہاں دو ہی منزلیں ہیں۔ تیسری منزل کا تصور صوفیہ کے یہاں یہ ہے کہ طالب مطلوب کے اندر اس طرح فنا ہو جائے جیسے قطرہ دریا کے اندر۔ یہ تصور اقبال کے طالب و مطلوب کی شان انفرادیت کے منافی ہے اس لئے اقبال کے ہاں عشق کی پہلی دو منزلیں ہی ہیں۔ پہلی سوز و گداز آرزو کی منزل ہے جسے وہ متلعبے بہا کہتے ہیں اور اس متلعبے کے لئے اپنی بندگی کے بدلے شان خداوندی لینے بھی تیار نہیں۔

متلعبے بہا ہے درد و سوز آرزو و مندی
مقام بندگی ہے کہ نہ لوں شانِ خداوندی
دوسری منزل دیدار ذات کی ہے کہ اس کے بغیر جان کو قرار نہیں آتا۔
جاوید نامہ میں اقبال جب جنت الفردوس میں سیر کرتے ہوئے پہنچتے ہیں تو دیدار دوست کیلئے تڑپتے ہیں۔

گرچہ جنت از تجلی ہائے اوست
جاں نہ آساید بجز دیدار دوست
(اگر چہ جنت اسکا تجلی زار ہے مگر وہاں بھی بغیر دیدار دوست کے جاں کو قرار نہیں آتا)
سوز و ساز عشق میں گرمی اور حرارت باقی رکھنے کے لئے اقبال فراق کو وصل پر فوقیت دیتے ہیں کیونکہ یہی درد جدائی انسان کو لذت طلب سے سرشار رکھتا ہے۔
عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق
وصل میں مرگ آرزو، بھر میں لذت طلب

اور یہی فراق کا عالم آرزو و جستجو کو زندہ و تابندہ رکھتا اور زندگی کو آبرو بخشتا ہے

گر مئی آرزو و فراق شورش ہاؤ ہو فراق

موج کی جستجو فراق قطرہ کی آبرو فراق

اور بے اثر نالوں سے عشق اور پختہ ہو جاتا ہے کہ "عشق پختہ تراز نالہ ہاؤے اثر است"

اقبال کا عشق تو عالم جنون میں بھی اپنی شان انفرادیت اور قوت انجذاب

قائم رکھتا ہے۔ جنون میں بھی عالم ہوش میں رہنا اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی سعی اور جستجو کرنا مدارج عشق میں بلند ترین مقام ہے۔

ایسا جنون بھی دیکھا ہے میں نے

جس نے سیئے ہیں تقدیر کے چاک

اقبال عشق کے بارے جاوید نامہ میں کہتے ہیں عشق زماں و مکاں سے بے نیاز ہے

نہ وہ ماہ سال سے واقف ہے نہ نزدیک و دور سے آشنا۔ عشق میں یہ طاقت ہے کہ وہ

پہاڑوں کو پیس کر سرمہ کر سکتا ہے اور قلب جو مرکز عشق ہے۔ چاند کی طرح قیڑ رفتار ہے

عشق کی بدولت انسان لامکاں پر شب خون مار سکتا ہے یعنی زماں و مکان پر غالب

آ سکتا ہے وہ عام آدمیوں کی طرح نہیں بہرتا ہے عشق انسان کی روح میں اس طرح

جاگزیں ہے جس طرح آنکھ میں بھارت (نظر) نظر کی کیفیت یہ ہے کہ وہ آنکھ کے

اندر بھی ہے اور باہر بھی ہے اس طرح عشق جاں کے اندر بھی ہے اور باہر بھی۔

عشق سلطان است و برہان میں ہیں

ہر دو عالم عشق را صاحب نیگیں

(عشق صاحب قوت بھی ہے اور روشن دلیل بھی دونوں جہاں عشق کے زیر نیگیں

ہیں یعنی عشق میں اتنی قوت ہے کہ دونوں جہاں پر اسکا قبضہ ہو سکتا ہے۔)

۱۔ جاوید نامہ صفحہ ۱۸۰۱

لازمان و دوش و فردے ازو

لامکان و زیر و بالائے ازو

(زمان خالص جو مور سے بے نیاز ہے اور زمان مسلسل جو گردش زمیں کا افریدہ ہے
سب کچھ عشق ہی کی بدولت ہے۔ مکان اور لامکان کا وجود عشق ہی کا بہین منت ہے)

چوں خودی را از خدا طالب شود

جملہ عالم مرکب او را کب شود

(جب خدا سے خودی کا طالب ہوتا ہے یعنی عشق سے جب خودی مستحکم ہو جاتی ہے تو
ساری کائنات زیر ہو جاتی اور عشق حکمران بن جاتا ہے۔)

آدم و ابلیس

(رزم خیر و شر)

خیر و شر یعنی نیکی اور بدی کی جنگ ازل سے
جاری ہے اور ابد تک رہیگی۔ خیر و شر کے اس محاذ
پر ایک طرف آدم دوسری طرف ابلیس ایک دوسرے

کے مقابل ہیں۔ آدم جو صفات و ذات خداوندی کا منظر ہے اپنے روحانی اور ذہنی ارتقا
کے لئے ابلیس سے ربرجنگ ہے۔ نفس یا نفس امارہ شیطان کا دوسرا نام ہے۔ انسان
اپنے نفس کی تہذیب اور اسے اعلیٰ تر مقاصد کا تابع بنا کر شر پر غالب آسکتا ہے۔
انسان خیر و شر کے مسئلہ پر اس وقت سے الجھا ہوا ہے جب سے کہ اس نے سوچنا اور قوت تیز
سے کام لینا شروع کیا۔ انسانی ذہن نے اس گتھی کو سلجھانے اور مذاہب عالم نے اپنے اپنے
انداز میں اس مسئلہ کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسلامی فکر کی رو سے خدا وجود مطلق
اور جسم اپنا خیر ہے۔ یہ عالم وجود مطلق کا سایہ ہے۔ اس لئے یہ بھی خیر ہے جس قدر
شر نظر آتا ہے یہ اضافی ہے حقیقی نہیں۔ ابن عربی کے نزدیک وجود مطلق خیر مطلق اور
عدم شر محض ہے چونکہ وجود اضافی کے ساتھ عدم اضافی وابستہ ہے اسلئے کچھ خیر اور
کچھ شر ظاہر ہوتا ہے۔ اس طرح انسان کی ذات میں خیر و شر دونوں موجود ہیں۔

انسانی سرشت خیر پسندی کی طرف مائل رہتی ہے جب انسان قوانینِ الہی کو پس پشت ڈال کر اعتدال کے راستے یا نقطہٴ عدل سے ہٹ جاتا ہے تو شر پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ قوانینِ الہی کا منشا و مقصد زندگی میں اعتدال اور ہم آہنگی پیدا کرنا ہے۔ شر قوانینِ ایزدی کی خلاف ورزی سے پیدا ہوتا ہے۔ ابلیس کا مقام یہی ہے۔ خدا کی نافرمانی اور انکار جس طرح آدم کا اقرار اسکی غمے تسلیم و رضا اسکی نیابتِ الہی اور ذاتِ حق سے قربت کائنات میں اسکے مقام و منصب کا تسنن کرتی ہے اسی طرح ابلیس کے انکار اسکی نافرمانی اور ذاتِ حق سے دوری نے اسکا مقام متعین کیا ہے۔ انسان تسلیم و رضا کی بدولت تخلیقِ ایزدی میں شریک ہو سکتا ہے۔ ابلیس انکار و نافرمانی کی وجہ سے تخلیقِ ایزدی کا حریف بن گیا ہے۔

جب ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو خدا نے اسے مردود قرار دیا۔ اس نے خدا سے التجا کی کہ اسے اولادِ آدم کو گمراہ کرنے کی اجازت عطا ہو۔ خدا نے اسے اجازت دیدی اور انسان کو نیکی اور بدی دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کی قوت دی یعنی انسان کو صاحبِ اختیار بنایا۔ اسی دن سے خیر و شر کی یہ جنگ جاری ہے ابلیس کے انکار نے اسے ابدی لعنت سے ہمکنار کر دیا مگر وہ اپنے مسلک پر قائم ہے۔ اقبال نے اس کی بختگی کو مجازاً عشقِ کیلہے گو اس کا یہ جذبہ منفی ہے کیونکہ وہ آرزوئے وصال سے محروم ہے مگر اس کی استواری بے مثال ہے۔ اسکا مقصد ناممکن مگر اسکا ذوقِ عمل اقبال کے نزدیک سب سے بڑا ہے۔ اقبال نے جاوید نامہ میں علاج اور رومی کی زبان سے ابلیس کے کردار کو اسی انداز میں پیش کیا ہے۔

اقبال کے نزدیک انسانی شخصیت کے ارتقا کے لئے شیطان کا وجود ضروری ہے انسانی خودی شیطان سے متصادم ہو کر مستحکم ہو جاتی ہے۔

ایسی دنیا میں جہاں خودی غیر خودی سے متصادم نہ ہو۔ ان فی صلاحیتوں کی

جلا ممکن نہیں نہی کمال کا اظہار ممکن ہے اور زندگی اظہار کمال سے عبارت ہے
 زندگی کے بطن میں کمال کی سمت حرکت کے لئے شوق نمود مضطرب رہتا ہے اور
 یہی حرکت خیر و نفیلت ہے مگر یہ کمال شر سے تعادم کے بعد ہی حاصل ہوتا ہے۔ یعنی اس
 کشمکش کے زندگی تو سکون بے لذت بن جاتی ہے۔

اقبال کہتے ہیں

مزی اندر جہاں کو رہ ذوق
 کہ یزداں دارد و شیطان نہ دارد
 (ایسی بد ذوق دنیا میں جینے کا کیا مزہ جہاں یزداں تو ہو مگر شیطان نہ ہو)
 خیر و شر کے تعادم میں مرد حق فتح پاتا اور خیر ابھر آتا ہے۔

بزم باد یو است آدم را وہاں
 رزم باد یو است آدم را جمال
 خویش را براہ من باید زدن
 تو ہمہ تیغ آں سنگ فسن (جادید نامہ)

اگر شیطان سے دوستی کی جائے تو یہ رفاقت آدم کو مصائب میں مبتلا کر دیگی
 اگر انسان شیطان سے نبرد آزما ہو تو یہ جنگ اسکے لئے خیر کا باعث بن جائیگی
 ارتقاء ذات انسانی کے لئے ابلیس سے منہم ضروری ہے کیونکہ انسان تلوار ہے اور
 شیطان سان ہے۔ جب تک تلوار سان پرنہ رگڑی جائے اس میں دھار پیدا نہیں
 ہو سکتی۔ شیطان سے ٹکرائے ہی سے انسانی جوہر تابدار ہو سکتا ہے۔ یعنی انسانی خودی
 مستحکم ہو کر مقام فقر پر فائز ہوتی ہے۔ اقبال کے یہاں فقر ہی انسانی شخصیت
 کا نقطہ عروج ہے۔ جو اپنی ذات کی تسخیر کر کے کائنات کی تسخیر کرتا اور تقدیر کے
 رمز سے واقف ہو جاتا ہے تو موت اور ابلیس دونوں اس سے لرز اٹھتے ہیں۔

ہر کہ از تقدیر دارد سازد برگ

لرزد از نیروئے ادا بلیس و مرگ

شیطان ذوقِ عمل اور آرزوئے لذت دونوں میں اپنے انکار اور نافرمانی کی بدولت غیر متوازن ہے۔ انسانی زندگی صہمِ آہنگی اور اعتدال کی بدولت صدق و صفا اور حق و صداقت کو پالیتی ہے۔ اگر یہ ہم آہنگی نہ ہو تو خیر بھی شر بن جاتا ہے۔ حکمت کے ساتھ عشق نہ ہو تو ایسی حکمت انسان کو شیطان بنا دیتی ہے اور عشق اگر علم کا رفیق ہو تو وہ صاحبِ نظر بن جاتا ہے۔

علم بے عشق است از طوغوتیاں

علم باعشق است از لاہوتیاں

شیطان اپنی زیرکی سے انسان کو بہکا تا ہے یعنی علم کی قوت تو اس کے پاس ہے مگر حقیقی جذبہٴ عشق سے محروم ہے۔

زیرکی ز ابلیس و عشق از آدم است

شیطان نافرمانی سے فراق کی آگ میں جل رہا ہے وہ اضطرابِ مسلسل کا شکار ہے اور فراق بغیر آرزوئے وصال شر ہی شر ہے۔

از جلالِ بے جمالے الاماں

از فراقِ بے وصالے الاماں

علم سے جلال (اقتدار) حاصل ہوتا ہے مگر خدا ایسے جلال سے پناہ میں رکھے جس میں جمال (عشقِ الہی) کا رنگ نہ ہو اس طرح فراق بے وصال، جلال بے جمال دونوں ناخوب ہیں۔

جاوید نامہ میں اقبال نے علاج سے گفتگو کے دوران شیطان کا ذکر کیا تو علاج نے کہا۔

کم بگو آں خواجہ اہل فراق

تشنہ کام و از ازل خونیں آفاق

(اس کا کیا ذکر کرتے ہو وہ اہل فراق کا سردار ہے اس نے خدا سے مستقل طور پر دوری اختیار کر لی ہے وہ تو محروم ازلی ہے)

اور کہتے ہیں۔

اٹھنے خدا کی ابدی لعنت گوارہ کر لی مگر اپنے مسلک سے انحراف نہیں کیا۔ اس کی پختگی منزلہ عشق ہے۔ ہمیں اس سے سن لیکھنا چاہیے اوصا طاعت الہی میں اس طرح ثابت قدم رہنا چاہیے جس طرح شیطان نافرمانی میں ثابت قدم ہے۔

جہد و عمل اور سخی بیہم اقبال کا بنیادی موضوع ہیں اور جہاں بھی اسکی جھلک پاتے ہیں اس کو مصراہتے ہیں چاہے وہ شیطان ہی میں کیوں نہ ہو۔

حلاج رخصت ہوتے ہیں تو ابلیس ڈرامائی انداز میں فضاؤں میں نمودار ہوتا ہے رومی کہتے ہیں۔

وہ سالخورہ نہایت سنجیدہ، کم سخن اور دلوں کے حالات سے واقف ہے شریعت کے قیود سے آزاد ہے اور عمل کے اعتبار سے زاہد سچت کوشش ہے۔ اس کی فطرت ذوق وصال سے بیگانہ ہے۔ یعنی خدا سے دور رہنا اس کی فطرت کا تقاضا ہے۔ اس کے فہم کا مطلب یہ ہے کہ جمال ایندلی سے دور رہے۔

رومی کے اس تعارف کے بعد شیطان اقبال کو مخاطب کر کے کہتا ہے ابلیس نے اقبال کو دیکھ کر ایک آہ کھینچی اور کہا مجھ سے بڑھکر عمل میں کون شخص ثابت قدم ہے۔ میں نے خدا سے جو عہد کیا تھا کہ تیرا تیکہ اولادِ آدم کو

ع ۱ جاوید نامہ صفحہ ۱۵۵

ع ۲ جاوید نامہ صفحہ ۱۵۷ تا ۱۶۰

بہسکا تا رہوں گا۔ اس پر آج تک سختی کے ساتھ قائم ہوں۔ میں نے اپنا فرض اسل ہٹا کر
سے ادا کیا ہے کہ ایک دن بھی اپنے فرض سے غافل نہیں رہا۔

میرے ہی دم سے دنیا میں خیر و شر کی جنگ جاری ہے اگر میں انکار نہ کرتا
تو دنیا میں شر کا وجود ہی نہ ہوتا۔ میرے اس انکار کا نتیجہ یہ نکلا کہ آدم کو جبر کیسٹ
اختیار کا درجہ بھی حاصل ہو گیا۔ ورنہ وہ ملائکہ کی طرح مجبور محض تھا۔ میں نے انکار
کی جرات کر کے انسان کو حیطہ اختیار سے روشناس کر دیا۔

ابلیس آدم کو گمراہ کرنے کے مشغلہ سے تنگ ہے اور کہتا ہے
”اے آدم تو اب مجھے اس آگ سے نجات دے جس میں جل رہا ہوں یعنی تجھے
گمراہ کرنے کا شغل بمنزل نار ہے۔ صیاد اس وقت دام بچھا رہا ہے جب اسے یقین
ہو کہ شکار بھنس سکتا ہے۔ میرا کارا کار و بار تیری نادانی سے قائم ہے۔ اگر تو خود شناس
ہو جائے تو میرا خاتمہ ہو جائیگا۔“

صید اگر زیرک شود صیاد نیست

ابلیس کے اس خود شناسی کے مشورے کو سن کر اقبال نے کہا۔

”اے ابلیس تو آئین فراق (دنا فرامی) سے باز کیوں نہیں آتا کہ اب تک خدا
سے دور رہے گا۔ جدائی تو خدا کی نظر میں نسبت زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ ابلیس نے کہا
زندگی کا ساز تو فراق کے سوز پر قائم ہے اگر میں سلک فراق ترک کر دوں تو میری
زندگی ہی ختم ہو جائیگی میں تو روز فراق کی سرمستی سے سرشار ہوں۔ اگر میں وصل کا طالب
ہو جاؤں تو نہ وہ رہے گا نہ میں یعنی نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا۔“

لفظ وصل نے ابلیس کے سوز کو اور بڑھا دیا اور اس نے ایک نالہ دل سوز
پھینچ کر بارگاہ خداوندی میں التجائی۔

”اے خدا میں تو آدم کی صحبت میں رہ کر خراب ہو گیا۔ اس نے ایک دن بھی

میرا مقابلہ نہیں کیا۔ ہر قدم پر میرے آگے ہتھیار ڈال دیئے۔ اے خدایں تجھے اپنی سابقہ اطاعت کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو مجھے اس کی صحبت سے نجات دے۔ آدم کی فطرت خام ہے۔ اس کا ارادہ کمزور ہے۔

فطرتِ او خام و عزمِ او ضعیف

تاب یک ضرب۔ کم نیار دایں حریف

یہ تو اس قدر کمزور ہے کہ میری ایک ضرب کی بھی تاب نہیں لاسکتا۔ بھلا ایسی کمزور مخلوق کو گمراہ کرنے میں مجھے کیا لطف آسکتا ہے۔

آدم تو میرے سامنے ایک ٹھنی بھر پھونس ہے جس کے جلانے کے لئے صرف ایک شراو کافی ہے تو مجھے ایسا حریف عطا کر جو میرے مرتبہ کے لائق ہو۔ اے خدا اس کمزور آدم کے بجائے میں تو ایسا آدم چاہتا ہوں جو مجھے شکست دے۔ جسکو دیکھ کر میں لرزہ براندام ہو جاؤں۔ جو مجھے کہہ سکے کہ اے ابلیس میرے سامنے سے دور ہو جا۔ تاکہ مجھے شکست کی لذت حاصل ہو سکے۔“ ابلیس خام کار انسانوں کو اپنا مقابل نہیں سمجھتا۔ وہ تو برابر کا مقابل

ڈھونڈ رہا ہے بلکہ وہ تو اپنے سے برتر انسانوں کی تلاش میں ہے جو اسے پکھاڑ سکیں اور وہ شکست کا لطف اٹھا سکے۔ اقبال نے ابلیس کی زبانی اپنے ہی آئیڈیل انسان کی شانہ کی ہے۔ وہ ابلیس کی سنی پیہم جوشِ عمل اور سیرت کی پختگی کے اس لئے معترف ہیں نہ انسانی شخصیت کے ارتقاء کے لئے بھی یہی گہرائی عمل، سیرت کی استواری اور مسلسل جدوجہد ضروری ہے۔ ابلیس مقامِ شر پر جس جو انفرادی اور استقلال سے قائم ہے۔ اس کے مقابل ایسے ہی انسانوں کی ضرورت ہے جو میدانِ رزم میں ابلیس کو لٹکا کر اسے شکست دے سکیں اور اس طرح خیرِ مشر پر غالب آجائے اور انسان صدق و صفا اور فلاح کا درجہ حاصل کر لے کہ یہی انسانی زندگی کا مقصود ہے۔ یہ تو انسان و ابلیس کی بات ہوئی۔ اقبال شیطان کی ہنگامہ خیز اور طوفان بدوش زندگی کا فرشتوں سے مقابلہ کرتے ہیں اور

ابلیس اور جبرئیل کے مکالمہ میں فرشتوں کی مجبور اور پرسکون اور ہنگاموں سے خالی زندگی پر ابلیس چوٹ کر تلہے اور کہتا ہے کہ دنیا تو سُوز و صاعقہ و درد و داغ و جہنم سے عبارت ہے۔ اس پر جبرئیل کہتے ہیں۔

کھو دیئے انکار سے تو نے مقاماتِ بلند
چشمِ یزدان میں فرشتوں کی رہی کیا آبرو
یہ بات سن کر ابلیس کی شیطانی رگ پھوٹ اٹھتی ہے وہ جبرئیل سے کہتا ہے۔
گر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے
قصہٴ آدم کو رنگین کر گیا کس کا ہو
میں کھٹکتا ہوں دل یزدان میں کلنے کی طرح
تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو

ابلیس تمام تر تکبر ہے۔ اپنے سوا سب کو حقیر سمجھتا ہے۔ وہ فرشتوں پر طنز کرتا ہے کہ ان کا کام طواف و تسبیح ہے اور وہ زندگی کے طوفان سے نا آشنا اور ذوقِ عمل سے محروم ہیں۔ تسبیح و تہلیل نے انہیں نظامِ کائنات میں تقدیس کا لباس تو پہنا دیا ہے۔ مگر وہ انسان کی طرح صاحبِ اختیار نہیں۔ انسان کو یہ اختیار ابلیس ہی کی قربانی سے حاصل ہوا ہے اور انسان کا ذوقِ نواہی رزمِ خیر و شر پر منحصر ہے۔ اس کی انفرادیت اور صلاحیت اسی تصادم سے پروان چڑھتی ہے۔

شیطان نے اپنا ہودے کہ داستانِ آدم کو رنگین بنا دیا ہے۔

اقبال نے ابلیس کی ہیئت اور کردار کی پختگی، اسکی ستیزہ کاری، آدمِ فریبی یزدان گریزی اور شر پسند کارناموں کو کچھ رومانوی اور کچھ رزمیہ رنگ دیا ہے جو ان کی شاعرانہ تازہ کاری کا غماز ہے۔ خاص طور پر یہ رنگ ابلیس کی مجلسِ شوریٰ میں ابھر آیا ہے۔ جہاں ابلیس انسان کے مقابلہ میں اپنی قوت و جبروت پر گھمنڈ کرتا

اور اپنی جہاں بینی کے ساتھ تمام تر نخوت اور پندارِ تعوق لئے ظاہر ہوتا ہے
 اصل میں اقبال نے اس قدر طویل نظم میں اپنے عہد کی روح کو تہذیبی، معاشرتی
 سیاسی اور معاشی زندگی کے آئینہ میں دکھایا ہے اور نوعِ انسان کو اس ابلیسی طرزِ کار
 سے آگاہ کیا ہے جو اسے تباہی کے راستے پر لے جا رہا ہے۔ اس نظم میں ابلیس اپنے
 مشیروں سے کہتا ہے کہ میں نے اس دنیائے دلوں کو ایسے طلسم میں پھنسا دیا ہے کہ اس کا
 انجام سولے انسانی ہستی و ذلت کے کچھ نہ ہو گا۔ اہل فرنگ کو ملوکیت کا خواب دکھا کر
 اہل مذہب یعنی مسجد و دیر و کلیسا کے طلسم کو توڑ کر ناداروں کو قسمت پرستی میں
 مبتلا کر دیا۔ امیروں میں سرمایہ داری کی ہوس پیدا کر کے کفر و الحاد، فتنہ و فساد سے
 وہ آگ لگائی ہے جسے کوئی بجھا نہیں سکتا۔ عوام کو غولے غلامی میں پختہ کر کے آرزو
 جستجو کی لذت چھین لی ہے اور صوفی و ملا کو ملوکیت کے بندے بنا دیا ہے اور شاہی
 کو جمہوریت کا لباس پہنا کر دنیا کو فریب میں مبتلا کر دیا ہے، ورنہ یہ جمہوری نظام بھی
 ملوکیت کی ہی انسانیت کش بنیادوں پر قائم ہے۔ اس ابلیسی نظام کو خطرہ کمونزم
 سے نہیں خطرہ لگتا تو اس اُمت سے ہے۔

ہے حقیقت جس کے دین کی احتسابِ کائنات
 مگر ابلیس اس بات پر مطمئن ہے کہ جن آئینِ حیات اور جس نظامِ زندگی نے کبھی
 انسانیت کو ذہنی اور روحانی انقلاب سے روشناس کر دیا تھا اب وہ اپنی قوت
 کھو چکا ہے۔ درویشی و سلطانی دونوں نے اسے نیم جا کر دیا ہے وہ اس اخلاقی
 مسلک پر قائم نہیں جس کی بنیادی قدرِ اعتدال ہے۔ اپنے اعمال خیر میں خطِ اعتدال
 پر جمے رہنے کی صلاحیت اس میں باقی نہیں۔

اس عدمِ اعتدال کی راہ پر اسے پختہ کر دیا جائے تو پھر ابلیسی نظام کو
 کوئی خطرہ نہیں۔ ذکر و فکر کے عدم توازن یا بے اعتدالی سے مزاجِ خالق یعنی زندگی

سے گمیز حالتِ انفعال اور بے عملی پیدا ہوتی ہے جو ابلیس کی خرضودی کا باعث ہے۔ ذکر و فکر میں اعتدال ہو تو شان فقر پیدا ہوتی ہے جو ابلیس کی شکست کے مترادف ہے۔

”ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام میں ابلیس نے اعمال خیر یا اقدار خیر کو ختم کر دینے کا حکم دیا ہے تاکہ ابلیسی نظام مستحکم ہو جائے۔ جیسا کہ اقبال نے لہا ہے۔ خدا نے تو ایک شیطان پیدا کیا تھا مگر شیطان نے عالم خاک سے کئی شیطان پیدا کر دیئے ہیں اور جنھیں اقبال ابلیسِ خاکی نہاد کہتے ہیں۔

مشتو بخیر ابلیسانِ این عصر
خساں را غمزه شان سازگار است
اصیلاں را ہماں ابلیس خوشتر
کہ یزداں دیدہ دکامل عیار است

(عہد حاضر کے ابلیسوں کا شرکار مست بنو کہ ان کا فن صرف کمزور انسانوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اہل ہمت و صاحبِ دل انسانوں کا مقابل تو وہی ابلیس ہے جو کبھی خدا سے قریب تھا اور جو اپنے فن میں ہمارت رکھتا ہے) اقبال نے ان اربابِ سیاست کو ابلیس کے مثال قرار دیا ہے جو صاحبِ ملکیت یا سرمایہ دار ہیں اور جنہوں نے زندگی سے اسکی عظمت اور دودھانی بلندی چھین لی ہے۔ ”ابلیس کی عوذداشت“ میں خدا سے مخاطب ہو کر شیطان یہی باتیں کہتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ مشرق میں جو ناپاک تھا مغرب کے فقیہوں نے اسے پاک کر دیا ہے۔ دنیا عقل فسون ساز کے کرمغزوں سے مسحور ہے وہ عقل باقی نہیں رہی جو ادب خوردہ دل تھی، جذبہ عشق کی بجائے حرص و ہوس کا بازار گرم ہے جب ان ابلیسانِ خاکی نہاد نے ابلیسی نظام کو اس درجہ مستحکم کر دیا ہے تو پھر تہہ افلاک میری ضرورت ہی کیا ہے۔

جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست

باقی نہیں اب میری ضرورت ہمارا فلاح

اقبال نے مغربی تہذیب و ملازمہ معیشت پر تلخ انداز میں طنز کیا ہے اور
اُس تاجرانہ اور غیر انسانی ذہنیت کو بے نقاب کیا ہے جو کبھی آدمی دنیا کو اپنی
آماجگاہ بنائے ہوئے تھی اور کروڑوں انسان غلامی کی زنجیروں میں جکڑے
ہوئے مجبوروں اور لاچاروں کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ سیاست کی یہ بازی گری خفا کی
ہنار ابلیسیوں کا کام تھا۔

ابلیس کا تکبر اور احساس برتری آخر خدا کے سامنے سرنگوں ہو جاتا ہے ،
جب تقدیر کے سلسلہ پر ابلیس ویزداں کی گفتگو ہوتی ہے۔ یہ گفتگو ابن عربی
سے ماخوذ ہے مگر اقبال کا پسندیدہ موضوع بھی ہے۔

تقدیر کی حقیقت اس وقت کھاتا ہے جب سالک واصل حق ہو جاتا
ہے اقبال نے واصل حق ہو جانے کو دیدار حق یا دیدار ذات سے تعبیر کیا ہے ۔
جب سالک دیدار ذات سے لذت آشنا ہو جاتا ہے تو تقدیر کی حقیقت
اس پر واضح ہو جاتی ہے۔ انسان کی مرضی جب خدا کی مرضی بن جاتی ہے تو اس کی
تقدیر بھی تقدیر الہی ہو جاتی ہے۔

بندہ تا حق نہ بیند آشکار

بر نمی آید ز جبر و اختیار

جب تک بندہ حق کو آشکار نہیں دیکھ لیتا جبر و اختیار کے پھندہ سے
باہر نہیں آسکتا۔ یعنی مرتبہ اختیار پر نہیں پہنچ سکتا۔

۱۔ شیوہ تہذیب نو آدم درمی است و پرده آدم درمی سوداگری است
(تہذیب نو انسان کشما ہے اور انسانیت کشی کی ذمہ دار تاجرانہ ذہنیت ہے)

قرآن کی رو سے تقدیر یہ ہے کہ انسان اپنے اندر تبدیلی کی آرزو اور جدوجہد نہیں کریگا تو تبدیلی نہیں ہوگی۔ یعنی انسان جدوجہد کرے تو تقدیر بدل سکتی ہے۔ جاوید نامہ میں حکیم سرکشی کی زبان سے اقبال نے اس حقیقت کا انکشاف کیا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم بدل جاؤ گے تو تقدیر بھی بدل جائیگی۔
تو اگر دیگر شوی اود دیگر است

تقدیر الہی (خدا کا فیصلہ) یہ ہے کہ انسان بدل جلتے تو اس کی تقدیر بھی بدل جائیگی۔ ابلیس ویزداں کے مکالمہ سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ شیطان تقدیر کے مفہوم سے نا آشنا ہے اور اپنے انکار کو مشیت الہی سمجھتا ہے۔ ابلیس خدا سے غی طیب ہو کر کہتا ہے۔

اے خدا مجھے آدم سے کوئی عناد نہ تھا۔ وہ جو زماں و مکاں میں مقید ہے۔ نہ تیرے سامنے میں تکبر کی بات کہہ سکتا تھا۔ مگر اصل بات یہ ہوئی کہ میرا سجود تیری مشیت ہی میں نہ تھا۔ خدا پوچھتا ہے کہ یہ راز تجھ پر کب کھلا انکار سے پہلے یا بعد تو ابلیس کہتا ہے یہ راز تو انکار کے بعد کھلا۔ اس پر خدا کہتا ہے۔

پستی فطرت نے سکھائی ہے یہ حجت اے
کہتا ہے تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود
مے رہا ہے اپنی آزادی کو مجبوری کا نام
ظالم اپنے شعلہ سوزاں کو خود کہتا ہے دود

ابلیس کی تقدیر کی حقیقت سے نا آگہی کا ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ اگر ابلیس تقدیر کی حقیقت سے آگاہ ہو جاتا تو بھیر کائنات میں شر کا وجود ہی نہ ہوتا اور انسان بھی فرشتوں کی طرح مجبور محض رہ جاتا خیر و شر کی اس ستیزہ کاری سے انسانی ذہن اور انسانی لغت بالکل نا آشنا رہتی۔ اقبال نے ابلیس کے کردار

اور اس کے تجزیہ و تبصرہ، اسکی سیرت کی بخشگی اور اپنے مسلک کی استواری کو جس انداز میں پیش کیا ہے اس کا اخذ اسامی فکر بھی ہے۔ مگر شیطان کے کردار کے بعض گوشوں کو اجاگر کرنے میں وہ مغربی فکر سے متاثر ہوئے ہیں۔ وہ مغربی ادب میں ملٹن کے فردوس گم گشتہ اور گوئے ٹکے فادوسٹ سے متاثر ہیں۔ خاص طور پر وہ ملٹن کے اُس انداز فکر سے متاثر ہوئے ہیں، جس میں ابلیس کو ہیرونی ادب کے ایک سورما کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔ اس کی جرات، ہمت، سرگرمی، عمل اور ہنگامہ بدوش زندگی سے وہ ہیرو کی صورت میں نمودار ہوتا ہے۔ مگر اس کی ساری صفات، شہر، خود پسندی، تبکّر اور آزادی کے قسط تصور کی نذر ہو جاتی ہیں۔ فردوس گم گشتہ میں 'دوزخ کے پس منظر میں ابلیس اپنی جھوٹی عظمت کے ہیروئی قد و قات کو قائم رکھتا ہے۔ ابلیس کا یہی انداز اقبال کے یہاں۔ ابلیس کی مجلس شوریٰ میں موجود ہے یا جاوید نامہ میں جب وہ اپنے تبکّر کا اظہار کرتا ہے۔ مگر اقبال نے ابلیس کی کردار نگاری ملٹن کے جنت و دوزخ کے پس منظر کی بجائے زمینی ماحول میں کی ہے۔ زوال آدم کی داستان دنیا کی مختلف زبانوں میں موضوع فکر رہی ہے اور ابلیس کو خدا کا حریف بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ عالمی ادب میں قصہ آدم و ابلیس کو آری ٹاپ فسانہ کی حیثیت حاصل ہے جس کے تانے بانے روایتوں سے بنے گئے ہیں۔ مگر ادب میں کہیں کہیں اس قصہ کو نئے انداز یا کچھ اضافوں کے ساتھ بھی پیش کیا گیا ہے۔

قصہ آدم کے موضوع کو بھی اقبال نے ملٹن سے مختلف انداز میں برتا ہے۔ ملٹن نے آدم کا جو مرتع کھینچا ہے اس سے زمین پر اس کی عظمت کا نقش دھنڈلا ہو گیا ہے۔ ملٹن کے فردوس گم گشتہ میں آدم اور حوا وجود کے اہم عنصر کی حیثیت سے نہیں بلکہ دو کمزور انسانوں کے روپ میں گناہ، دکھ اور موت کی دنیا میں اپنی زندگی شروع کرتے ہیں۔ اقبال کے یہاں میلاد آدم وجود کی بلند سطح پر ہوتی ہے اور وہ کائنات

کی سب سے اشرافی مخلوق کی حیثیت سے زمین پر قدم رکھتا اور کائنات کو سحر کرنے کی سمت قدم اٹھاتا ہے۔

گوئے نے فادسٹ میں انسان اور ابلیس کی ازلی کشمکش کو جس انداز میں پیش کیا ہے، اس نے اقبال کو متاثر کیا ہے۔ گوئے کی یہ تیشل حقیقت و سمرت کی تلاش میں انسان کی دلیرانہ سعی اور ابلیس کی زشتی فطرت کا ایک بے مثال مرقع ہے۔ جہاں ابلیس کی سعی پیہم اس پر مرکوز ہے کہ فادسٹ کو گمراہی کے قرذات میں گرا دے۔ فادسٹ نوع انسانی کا نمائندہ ہے جو نظام هستی کے اسرار معلوم کرنا اور روح کائنات کی حقیقت کو سمجھنا اور اس سے اتحاد پیدا کرنا چاہتا ہے شیطان کی فطرت شریک ہے اور وہ ذوقِ عمل اور آرزوئے لذت کی روح ہے۔ اس کا نصب العین انسان کو گمراہ کر کے اس کی روح پر قبضہ کر لینا ہے تاکہ انسان رحمت ابنزدی سے محروم ہو جائے۔ وہ فادسٹ کو عمل پر اکسا کر مادی لذتوں کی جانب راغب کر دیتا ہے۔

گوئے نے فادسٹ میں روح انسانی کی جس کشمکش کا نقشہ کھینچا ہے اور اس کا جو حل بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اسکے زلزلے کی رومانی روح جسے ایک طرف علم و عرفان کی آرزو کھینچ رہی ہے تو دوسری طرف عملی زندگی اور مادی لذت کا شوق، اگر وہ اس کشمکش سے نجات پاسکتی ہے تو محض محبت اور عقیدت کے ذریعہ سے مگر اسے کٹھن منزلوں سے گزرنا ہے۔ مادی زندگی کی تشکیلی اس طرح کرنا ہے کہ قوت کے ولولے اور خدمت کے جذبہ میں توازن پیدا ہو اگر روح انسانی خلوص سے اپنی امکان بھر کوشش کرے تو تائید الہی اس کی محبت کو عقیدت کا جلوہ دکھا کر عالم حقیقت میں پہنچا دیگی جہاں اسکی سعی اتمام سے ہم آغوش ہوگی۔ گوئے نے

فادسٹ ترجمہ ڈاکٹر عبد حسین

روحانی ترقی کا زینہ دکھا دیا ہے مگر اسکے لئے تائید ایزدی بھی ضروری ہے، اقبال نے بھی شر پر نفع پانے کے لئے جذبہ عشق ہی کو بنیاد ٹھہرایا ہے۔ عشق ہی سے انسانی خودی تربیت پا کر اور فطرت و کائنات سے ہم آہنگ ہو کر اپنے میں صفات ایزدی پیدا کرتی اور تائید ایزدی سے مقام فقر پر فائز ہوتی ہے اور ابلیس اپنی تمام قوت و جبروت کے باوجود اس مقام کی سرمد سے دور بھاگتا ہے یعنی انسانی ارتقاء کی اس آخری منزل میں شرمندہ ہو جاتا ہے۔

گوٹھے کے یہاں ابلیس کی ساری سہمی کا مقصد یہی ہے کہ نوع بشر کو انسانیت کے درجہ سے گرا کر اسکی روح پر اپنا قبضہ جمالے۔ انسانی سرشت جب بھی خیر کی طرف مائل ہوتی ہے شیطان اسے شر کی طرف موڑ لیتا ہے اور مادی لذتوں کے ظلم میں جکڑے رہتا ہے مگر ”انسان پھر ان زہیخروں کو توڑ کر بنی نوع انسان کے سنگ و راحت کا شریک بننے کی آرزو کرتا ہے تاکہ اسے انفرادی نفس نوئی نفس بن جائے“ اقبال کے یہاں آدم و ابلیس کی اس کشمکش میں انسان شر پر اس وقت فتح پالیتا ہے جب وہ صاحب فقر ہو جاتا ہے۔

اقبال اور گوٹھے دونوں کے یہاں انسان کا رخ کار زہن زندگی کے تجربوں اور شرم سے تصادم کے بعد تربیت پاتا اور انسانی شخصیت حقیقت کی تلاش و جستجو میں آگہی کی منزل میں طے کرتی ہے اور بالآخر شر پر نفع پانے کی قوت یعنی جذبہ عشق سے بہرہ ور ہو جاتی ہے۔ اقبال کے یہاں عشق ہی ساری قوتوں کا سرچشمہ ہے۔ گوٹھے کے نزدیک انسانی روح کی نجات کا خاص یہی جذبہ عشق ہے جس کا سرچشمہ جوہر انوشت ہے جو محبت و عقیدت اور تسلیم و رضا کا ابدی جوہر ہے جو کل کائنات میں جاری و ساری ہے اور جس کا زندہ مجسمہ عورت ہے جو روح کائنات سے اتحاد کامل رکھتی ہے۔ جوہر انوشت کا نمائندہ گوٹھے نے نادرست کی محبوبہ گریش کو بنایا ہے

فادسٹ اگر شیطان پر غالب آسکتا ہے تو گر ٹیشن کی مدد سے اقبال کے
 یہاں بھی عورت ایک بلند ترین منصب پر فائز ہے۔
 وجود زن ہے تصویر کائنات میں رنگ
 اسی کے سانس ہے زندگی کا سوز دروں
 شرف میں بڑھ کے ثریا سے مشتِ غم اسکی
 کہ ہر شرف ہے اُسی دُرج کا درکنز
 مکالماتِ نلاطوں نہ لکھ سکی لیکن
 اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرارِ افلاطون
 اور کہتے ہیں۔

از اہموت گرم رفتارِ حیات
 از اہموت کشفِ اسرارِ حیات
 از اہموت پیچ و تاب جوئے ما
 موج و گرداب و حباب جوئے ما

زندگی کا سوز دروں اور گرمی حیات عورت ہی کے دم سے ہے۔ وہ زندگی کے
 اسرار کی کاشف اور زندگی میں سوز و ساز و درد و داغ کی امین ہے۔ اسکا جوہر
 تخلیق ہے اور اسی تخلیق کی لذت سے اسکی زندگی کا شعلہ فوزاں ہے۔ اسی آگ سے
 بود و نبود یعنی ہستی اور نیستی یا وجود و عدم کا مرکز گرم ہے۔

قدرت نے عورت کو جوہرِ ودیعت کیلئے یعنی جوہرِ تخلیق یہ جوہر اس
 منصبِ عظیم کی سرحدوں کو چھوتا ہے جو خالق کائنات کی جلوہ گری کا مقام ہے
 اور جہاں سے وجود و عدم کے اسرار منکشف ہوتے اور ہستی و نیستی کا راز کھلتا ہے
 عورت کا یہ جوہر تخلیق اسے تخلیق ایندی کا حلیف بنا تا ہے اور اسی مجازی مرکز

محبت اور تسلیم و رفق سے حقیقی عشق تک رسائی ممکن ہے۔ اقبال نے مرد ہی کو اس جوہر کی کشود کا منصب سونپا ہے عشق و محبت کی یہی قوت پیکار حیات میں آدم گری اور ابلیس درمی کی قوت میں جاتی ہے۔

تسخیر کائنات و عروج آدم | انسانی زندگی کا نقطہ آغاز خودی کا شعور ہے، جب انسان کائنات

میں اپنے مقام کی تلاش و جستجو میں گرم سفر ہوتا ہے۔ خودی کی ابتدائی منزلیں تلاش و جستجو کی منزلیں ہیں۔ اقبال کے یہاں سرگذشت آدم اور انسان اور بزم قدرت جیسی نظمیں اسی تلاش و جستجو کی شائیں ہیں نہ صرف انسان بلکہ تمام موجودات اس تجسس میں سرگرم سفر ہو کر ادنیٰ سے اعلیٰ منزلوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ انسان کی پوشیدہ قوتیں جب ظاہر ہو کر اپنی ذات اور مخالف عناصر کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہیں اور درجہ بدرجہ مقامات شوق طے ہوتے ہیں تو انسان بالآخر مقام عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر تسخیر کائنات آسان ہو جاتی ہے۔ تسخیر کائنات سے مراد تمام مادی عناصر بلکہ تمام موجودات کو مسخر کر لینا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جب انسانی خودی مادہ پر فتح پا کر با اختیار ہو جاتی اور عشق و محبت سے استحکام پا کر زمانہ یا وقت پر غالب آجاتی ہے تو بقائے دوام پالیتی ہے۔ خودی یا فروغِ آدم کی یہ وہ منزل ہے جہاں مکاں و لامکاں دونوں اس کے شکار اور اس کی کند میں ایسر ہو جاتے ہیں۔

دو عالم می شود درونے شکارش

فتہ اندر کند تا بدارش

زماں و مکاں جب اسیر دام ہو جائیں تو انسان ابدیت بن کر ہو جاتا ہے تمام کائنات ختم ہو سکتی ہے مگر موت انسان کے وجود کو چھو نہیں سکتی۔

اگر ایں ہر دو عالم را بگیري

ہمہ آفاق میرد تو نہ میري

اقبال کے یہاں شخصیت کی تکمیل میں سوزِ آرزو اور طلب و جستجو کو کلیدی اہمیت حاصل ہے۔ سوزِ آرزو اور جستجو ہی سے شخصیت کی توسیع ہوتی ہے۔ آدم بھی جستجو ہی کی دریافت ہے۔ کائنات کی پہلی مخلوق محبت ہے۔ عشق ہی باعثِ تکوین کائنات اور باعثِ میلادِ آدم ہے۔ عشق جب جستجو کے مراحل سے گزرتا تو آدم دریافت ہوا۔

عشق اندر جستجو افتاد و آدم حاصل است
دنیا اور انسان کا سارا عروج اسی طلب اور جستجو پر منحصر ہے۔ اقبال تازہ کاری
یعنی ندرت فکر و عمل اور تخلیق ہی کو حیات و کائنات کے فروغ کا سرچشمہ سمجھتے ہیں۔

فروغِ آدم خاکی از تازہ کاری ہا است
مہ و ستارہ کنند آنچه پیش ازین کردند

انسان کا عروج تخلیق نو ہی پر منحصر ہے۔ چاند ستارے تو وہی کرتے ہیں جو ہمیشہ کرتے آئے
ہیں۔ ان کے یہاں تخلیق نہیں بلکہ عمل کی تکرار ہے۔ اقبال تو ندرتِ عمل کے گناہ کو بھی ثواب
سمجھتے ہیں۔

اگر از دست تو کارِ نادر آید
گناہ ہے ہم اگر باشد ثواب است

انسان کی جستجو اور آرزو پہلے اپنی ذات کی تسخیر کے لئے مرکوز ہو تو کائنات کی تسخیر
سہل ہو جاتی ہے۔ طلب اور جستجو میں گرم رفتاری شرط ہے۔

منہ پادریا بان طلبِ سُست
نخستین گیر آں عالم کہ در تُست

(میدانِ طلب میں سست قدم نہ رکھو۔ پہلے اس دنیا کو فتح کر لو جو تمہاری اپنی ذاتیں ہیں)

بہ تسخیرِ خودِ انستادی اگر طاق
ترا آساں شود تسخیرِ آفاق

(اگر تم نے اپنی ذات کو تسخیر کر لیا یعنی اپنے نفس پر قابو پا لیا تو تسخیرِ کائنات تمہارے لئے آسان ہو جائے گی)

کوشش اور عمل سے جستجو میں گہرائی آتی ہے۔ انسان، کوشش ہی سے پائندہ
ہو سکتا اور انفس و آفاق یعنی ذات و کائنات کی تسخیر کر سکتا ہے۔

جستجو را محکم از تدبیر کن
انفس و آفاق را تسخیر کن

(جستجو کو تدبیر سے مستحکم کر کے ذات اور زمان و مکان کی تسخیر کرو)
عروج آدم کی منزل مقصود مقام کبریا ہے۔ وہ اس مقام پر پہنچ کر نہ صرف
تسخیر کائنات کر سکتا بلکہ نئے زمیں و آسمان کی تخلیق کی آرزو کرتا ہے۔ مقام کبریا سے
مطلب ذات خداوندی ہے جسے اقبال اپنی ذات میں جذب کر لینا چاہتے ہیں کبریا
عشق کی آخری منزل ہے۔ انسان جو کائنات میں سب سے اعلیٰ تر وجود ہے۔ وجود
مطلق کی صفات سے ہم رنگ ہو کر مقام کبریا تک پہنچ سکتا ہے جیسا کہ رومی نے کہا ہے۔

ما ز فلک بر تیریم و ز ملک افزوں تیریم
ایں دو چرا نگذریم منزل ما کبریا است

(ہم آسمان سے بھی برتر اور فرشتوں سے بلند مرتبہ ہیں۔ ہم ان دونوں سے کیوں نہ آگے
برطیس 'ہماری منزل مقام کبریا ہے)
اقبال نے بھی کہا ہے۔

شعلہ در گیر زو بر خس و خاشاک من
مرشد رومی کہ گفت منزل ما کبریا است

(شعلہ جو اللہ نے میرے خس و خاشاک کو جلا ڈالا وہ خس و خاشاک جو منزل کبریا
تک پہنچنے میں حائل تھے جیسا کہ مرشد رومی نے کہا ہے کہ ہماری منزل مقام کبریا ہے)

۱۔ ایں نہ دہر کہن راہ پنجائے نہ برند، انجم تازہ بہ تعمیر جہاں می باست
(یہ پرانے چاند سورج منزل تک نہیں پہنچاتے دنیا کی تعمیر کے لئے نئے ستارے چاہیے)

یہ خداں بہ کند آور کا بھی یہی مطلب ہے۔ یہ خداں کو آغوش میں لینے کا طریقہ
یہ ہے کہ انسان زمان و مکاں پر غالب آجائے۔ انسان قرب خداوندی سے اپنے اندر
خدا کی صفات کا عکس پیدا کر سکتا ہے جس طرح خدا زمان و مکاں سے بالاتر ہے،
انسان بھی زمان و مکاں کی قید سے آزاد ہو کر تسخیر کائنات کر سکتا ہے۔ اگر انسان
تسخیر کائنات کی استعداد ظاہر نہیں کرے گا تو وہ نیابت الہی کے مقام پر فائز نہیں ہو سکتا
اقبال کے نزدیک انسانی زندگی ہی زمانہ ہے اور یہ حقیقت اس وقت آشکارا
ہو سکتی ہے جب ہم اپنی ذات کی گہرائیوں میں غوطہ زن ہوں۔ زندگی اپنے جہد و عمل
کو برقرار رکھ کر اپنے آپ کو قائم و دائم رکھ سکتی ہے۔ انسانی حیات کا مدعا دینا ر
ذات ہے۔ یعنی انسانی آرزو و جستجو کی وہ آخری منزل جہاں ذات حق کا جلوہ راست
میسر آتا ہے۔ بر مقام خود رسیدن زندگی است
ذات را بے پردہ دیدن زندگی است

(اپنے مقام پر پہنچنے کا نام زندگی ہے۔ ذات حق کو بے پردہ دیکھنا ہی زندگی ہے)
انسان جب اپنے برتر وجود کو ملے زمین پر قدم رکھتا ہے تو آسمان و زمین
دونوں انسان کو اس کے مقام سے آگاہ کر کے اس کی بے پناہ قوتوں کی نشان دہی کرتے
ہیں جب فرشتے آدم کو جنت سے رخصت کرتے ہیں تو کہتے ہیں۔
تری نوا سے ہے بے پردہ زندگی کا ضمیر
کہ تیرے ساز کی نطرت نے کی ہے مضرابی
اور روح ارضی آدم کا استقبال کرتے ہوئے کہتی ہے
ہیں تیرے تعریف میں یہ بادل یہ گھٹائیں
یہ گنبدِ اخلاک یہ خاموش فضا تیں
یہ کوہ و صحرا یہ سمندر یہ ہوا تیں

تھیں پیش نظر کل قوفروں کی ادائیں
آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ

اور —————

ہے راکب تقدیر جہاں تری رضا دیکھ
اقبال کو ایسے انسان کی تلاش ہے جو راکب تقدیر جہاں ہر اور جو اپنی
نوک ناں سے ستارہ کو قبضہ میں کر لے۔

غلامِ ہمت بیدارِ آں سوارِ آں غم
ستارہ را بنانِ صفۂ درگرہ بستہ
(میں ان بیارہمت سواروں کا غلام ہوں جو زمان کی نوک پر ستارہ کو اٹھا کر اپنی گز
میں باندھ لیتے ہیں۔)

ایسے ہی آدمی کی تلاش خدا کو بھی ہے۔
قدم در جستجوئے آدمی زن
خدا خود در تلاشِ آدمی ہست
(آدمی کی تلاش میں سرگرم رہو کہ خدا خود آدمی کی تلاش میں ہے)
یہ کائنات، یہ چاند ستارے سب عروجِ آدم کے منتظر ہیں۔

عروجِ آدمِ خاکی کے منتظر ہیں تمام
یہ کہکشاں یہ ستارے یہ نیلگوں افلاک
عروجِ آدمِ خاکی سے انجم سے جاتے ہیں
کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ نہ کال نہ بن جاتے
اقبال کی جرات گھٹا رہے شوقی گھٹا رہے معنی مقامات پر خدا سے مخیلت
کے دقت اور بھی ابھر آتی ہے خاص طور پر جب تخلیق و تکوین کائنات پر گفتگو ہوتی

اور انسان خدا کی اس تخلیق پر افاضہ کرنے کی جرات کا اظہار کرتا ہے۔
 اقبال کہتے ہیں۔ گفت یزدان کہ چنین است و دیگر هیچ گو
 گفت آدم کہ چنین است و چنین می باید
 (خدا نے کہا کہ ایسا ہی ہے اور دوسری بات کچھ نہ کہو انسان نے کہا ایسا تو ہے مگر ایسا ہونا چاہیے
 نئی زمین اور نئے آسمان کی آرزو ہی سے انسانی ہستی زندہ و تابندہ ہے۔
 پرانے ہیں یہ ستارے فلک بھی فرسودہ
 جہاں وہ چاہیے فچھ کو کہ ہوا بھی ذخیر
 پیام مشرق میں خدا اور انسان کے بیچ جو مکالمہ ہے جہاں خدا اپنی تخلیق کا ذکر کرتا ہے تو
 انسان اس تخلیق پر اپنے افانوں کو دہراتا ہے۔
 توشب آفریدی چراغ آفریدم
 سفل آفریدی ایام آفریدم
 (تو نے رات بنائی میں نے چراغ بنایا، تو نے ٹیڈری بنائی اور میں نے پیالہ بنایا)
 اس طرح اقبال نے خدا کے مقابلہ میں انسان کی حیثیت اس کا مقام ستین
 کیا ہے کہ وہ بھی تخلیق کائنات میں خدا کا شریک ہے۔
 کائنات میں اس کے درجہ احد رتبہ کے اس نسبت سے انسانی انا قائم بالذات
 ہو کر اپنے آپ کو ظاہر کر دیتی ہے۔
 ہستی رستی از دیدن دنا دیدن من
 چہ زمان چہ مکان شوئی انکارین است
 (عدم و جد میری ہی نظر کے آفریدہ ہیں۔ کیا زمان، کیا مکان، کیا میری ہی شوئی، نگر کی تخلیق ہیں)
 زما ہی تما۔ مہر جو لا نگاہ ما
 مکان ہم زمان گرد رہ ما

(زمین سے آسمان تک سب مقام میری جولا نگاہ ہیں۔ مکاں وزمان دونوں
میری راہ کی گرد ہیں۔ یعنی انسان ہی کائنات میں سب سے معتبر اور برتر ہستی ہے۔
مقام فقر پر پہنچ کر انسانی شخصیت کی دست دونوں جہاں میں
بھی نہیں سما سکتی۔

چہ عجب اگر در سلطان بہ ولایت نہ گنجد
عجب این کہ می نگنجد بدو عالمی این فقیر
اگر دو بادشاہ ایک ملک میں نہیں ساکتے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ تعجب
کی بات یہ ہے کہ یہ فقیر دونوں عالم میں بھی سما نہیں سکتا۔)

انتخابِ کلام

جذبہ حریت

- ۱۔ پھر چراغِ لالہ سے
- ۲۔ اقتباس از تصویرِ درد
- ۳۔ ہندی مکتوب
- ۴۔ گلہ
- ۵۔ نضیاتِ غلامی
- ۶۔ غلاموں کے لئے
- ۷۔ آزاد کی رگ سخت ہے مانند رگِ ننگ
- ۸۔ الہام اور آدادی
- ۹۔ غلامی کیا ہے
- ۱۰۔ شعاعِ اسید

غزل

پھر چراغِ لالہ سے روشن ہوئے کوہِ دہن

○

پھر چراغِ لالہ سے روشن ہوئے کوہِ دہن
 مجھ کو پھر نمنوں پہ اکسانے لگا مرغِ چمن
 پھول ہیں صمرا میں یا پریاں قطار اندر قطار
 ادے ادے نیلے نیلے، پیلے پیلے، بہیر ہن
 برگِ گل پر رکھ گئی شبِ نیم کا موتی بادِ صبح
 اور چمکتی ہے اس موتی کو سورج کی کرن
 حسنِ بے پروا کو اپنی بے نقابی کے لئے
 ہوں اگر شہروں سے بن بیٹا تو شہر اچھے دہن
 اچھے من میں ڈوب کر پا جا سراغِ زندگی
 تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن
 من کی دنیا؟ تن کی دنیا، سوز و مستی جذبے شوق
 تن کی دنیا؟ تن کی دنیا سود و سودا، مکر و فن
 من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں
 تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن
 من کی دنیا میں نہ پایا میں نے افزنگی کا راج
 من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخِ دہرِ من
 پانی پانی کر گئی بجھو قلندر کی یہ بات
 تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن
 (بالِ جبریل)

اقتباس از تصویر درد

دوا ہر دکھ کی ہے مجروح تیغِ آرزو رہنا
شراب بے خودی سے تافلک پرواز ہے تیری
تھے کیا دیدہ گر کیا وطن کی نوحہ خونی میں
منائیں کیا مجھ کو شلخِ گل پر آستیاں اپنا
علاج زخم ہے آزاد احسان رُفور ہنا
شکست رنگ سے سکھا ہے میں نے بن کے بُور ہنا
عبادت چشمِ شاعر کی ہے ہر دم با وضو رہنا
چمن میں آہ کیا رہنا جو بے آبرو رہنا
غلامی ہے اسیر امتیازِ ماو تو رہنا
تجھے بھی چلے شلِ حبابِ آب جو رہنا
اگر منظور ہے دنیا میں اوبیگانہ خور ہنا
شرابِ روح پرور ہے محبتِ نوعِ انسا کی
سکھایا اس نے مجھ کو مستِ بے جامِ مسو رہنا

محبت ہی سے پائی ہے شفا بیمار قوموں نے
کیا ہے اپنے خفتہ بخت کو میرا قوموں نے

(بانگ درا)

صندی مکتب

اقبال ! یہاں نام نہ لے علم خودی کا
بہتر ہے کہ بیچائے مولوں کی نظر سے
آزاد کی اک آن ہے محکوم کا ایک سال
آزاد کا ہر لمحہ پیامِ ابدیت
موزوں نہیں مکتب کے لئے ایسے مقالات
پوشیدہ رہیں باز کے احوال و مقامات
کس درجہ گراں سیر میں محکوم کے اوقات
محکوم کا ہر لمحہ نئی مرگِ مفاجات
محکوم کا اندیشہ حقیقت سے منور
محکوم کا اندیشہ گرفتِ خرافات

محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا ہے بندہ آزاد خود اک زندہ کرامات
 محکوم کے حق میں ہے یہی تربیت اچھی
 موسیقی و صورت گری و علم نباتات (ضرب کلیم)

گلہ

معلوم کیے صند کی تقدیر کہ اب تک
 بیچارہ کسی تاج کا تابندہ نہیں ہے
 دہقان ہے کسی قبر کا اگلا ہوا مردہ
 بوسیدہ کفن جس کا ابھی زبیر زمیں ہے
 جاں بھی گر و غیر، بدن بھی گر و غیر
 افسوس کے باقی نہ مکاں ہے نہ کیس ہے
 یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو
 مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے، یورپ نہیں ہے
 (ضرب کلیم)

نفسیات غلامی

شاعر بھی ہیں پیدا علماء بھی حکماء بھی
 خالی نہیں قوتوں کی غلامی کا زمانہ!
 مقصد ہے ان اللہ کے بندوں کا مگر ایک
 ہر ایک ہے گو شرح موانی میں یگانہ!

”ہمتر ہے کہ شیروں کو سکھا دیں رم آہو
 باقی نہ رہے شیر کی شیر کی کافانہ“
 کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رفا مند
 تاویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ
 (ضربِ کلیم)

غلاموں کے لئے

حکمتِ مشرق و مغرب نے سکھایا ہے مجھے
 ایک نکتہ کہ غلاموں کے لئے ہے اکسیر!
 دین ہو فلسفہ ہو فقر ہو سلطانی ہو
 ہوتے ہیں پختہ عقاید کی بناء پر تعمیر!
 حرفِ اس قوم کا بے سوز، عمل زار دہوں
 ہو گیا پختہ عقاید سے تہی جس کا ضمیر!
 (ضربِ کلیم)

آزاد کی رگ سخت ہے مانند رگِ سنگ

آزاد کی رگ سخت ہے مانند رگِ سنگ
 محکوم کی رگ نرم ہے مانند رگِ تاک
 محکوم کا دل مردہ و افسردہ و نومید
 آزاد کا دل زندہ و پُر سوز و طرب ناک

آزاد کی دولت دلِ روشن نفسِ گرم
 محکوم کا سرمایہ فقط دیدہٴ نمناک
 محکوم ہے بیگانہٴ اخلاص و مروت
 ہر چند کہ منطق کی دلیلوں میں ہے چالاک
 ممکن نہیں محکوم ہو آزاد کا ہم دوش
 وہ بندہٴ افلاک ہے یہ خواجہٴ افلاک
 (ارخانِ جہاز)

الہام اور آزادی

ہو بندہٴ آزاد اگر صاحبِ الہام
 ہے اس کی نگہ فکر و عمل کئے ہمیز
 اس کے نفسِ گرم کی تاثیر ہے ایسی
 ہو جاتی ہے خاکِ چمنستانِ شرر آمیز
 شاہین کی ادا ہوتی ہے بلبلیں میں نمودار
 کس درجہ بدل جاتے ہیں مرغانِ سحر خیز
 اس مرد خود آگاہ و خداست کی صحبت
 دیتی ہے گداؤں کو شکوہِ جم و پرویز
 محکوم کے الہام سے اللہ بجائے
 غارت گرِ اقوام ہے وہ صورتِ چنگیز
 (ضربِ کلیم)

غلامی کیا ہے ؟ ذوقِ حسنِ زیبائی سے محرومی

غلامی کیا ہے ؟ ذوقِ حسنِ زیبائی سے محرومی
جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا
بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر
کہ دنیا میں فقط مردانِ حرّ کی آنکھ ہے مینا
وہی ہے صاحبِ امروز جس نے اپنی ہمت سے
زمانہ کے سمندر سے نکالا گوہرِ فسردا
(بال جبریل)

شعاعِ امید

سورج نے دیا اپنی شعاعوں کو یہ پیام
مدت سے تم آوارہ ہو پہنچے نفا میں
نے ریت کے ذروں پہ چمکنے میں ہے رات
پھر میرے بچل کہہ دل میں سما جاؤ
دنیا ہے عجب چیز کبھی صبح کبھی شام
بڑھتی ہی چلی جاتی ہے بے ہری ایام
نے شل صبا طوفانی گلِ ولالہ میں آرام
چھوڑو چمنستان و بیابان و درو بام

آفاق لے ہر گوشے اٹھتی ہیں شعاعیں
اک شور ہے مغربِ یلِ بالا نہیں ممکن
مشرق نہیں گو لذتِ نظارہ سے محروم
پھر ہم کو اسی سینہ روشن میں چھپاؤ
بچھڑے ہو خورشید سے ہوتی ہیں ہم آغوش
افرنگِ مشینوں کے دھویں گے سید پوش
لیکن صفتِ عالم لاہوت ہے خاموش
اے مہرِ جہاں تاب کہ ہم کو فراموش

(۳)

اک شوخ کرن شوخ مثال نگہ حور
بولی کہ مجھے رخصتِ تنویر عطا ہو
چھوڑوں گی نہ میں ہند کی تاریک فضا کو
خاور کی امیدوں کا یہی خاک ہے مرکز
چشمِ مہر و پروین ہے اسی خاکِ روشن
اس خاک سے اٹھے ہیں وہ غوامِ معانی
جس ساز کے نغموں سے حرارت تھی دلوں میں
بت خانے کے دروازہ پہ سوتا ہے برہمن
آرام سے فارغ صفت ہو ہر سیما
جب تک نہ ہو مشرق کا ہر اک ذرہ چمکا تاب
جب تک نہ اٹھیں خواب سے مرد اگر ان خواب
اقبال کے اشکوں سے ہی خاک ہے سیراب
یہ خاک کہ ہے جسکا خنزف ریزہ درنا
جن کے لئے ہر بحرِ پُر آشوب ہے پایاب
محفل کا وہی ساز ہے بیگانہ مضراب
تقدیر کو روتا ہے مسلمان تہ محراب

مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے خد رکھ
فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کہہ
(ضربِ کلیم)

اثباتِ حیاتِ ذوقِ نمود

- ۱ - ناظرین سے
- ۲ - زندگی
- ۳ - چاند اور تارے
- ۴ - ساقی نامہ سے اقتباس
- ۵ - جس میں نہ ہوا انقلاب
- ۶ - نگاہِ شوق
- ۷ - ہر چیز ہے محو خود نمائی
- ۸ - دنیا
- ۹ - فنونِ لطیفہ
- ۱۰ - مصوّر
- ۱۱ - سرودِ حلال
- ۱۲ - وجود
- ۱۳ - سرود

ناظرین سے

جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر
تیرا نہ جاج ہو نہ گے گا حریفِ سنگ
یہ زورِ دست و ضربتِ کاری کلبہ مقام
میدانِ جنگ میں نہ طلب کر نوائے جنگ
خونِ دل و جگر سے ہے سرمایہٴ حیات
فطرت ہو ترنگ ہے غافل نہ جل ترنگ
(ضربِ کلیم)

زندگی

یہ تر از اندیشہٴ سود و زیاں ہے زندگی
تو اسے پیما نہ ارد و فردا سے نہ ناپ
اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے
زندگانی کی حقیقت کو کن کج دل پہ پوچھ
بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جو کم آب
آشکارا ہے یہ اپنی قوتِ تسخیر سے
قلزمِ ہستی سے تو ابھر ہے مانندِ حباب
خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو
بے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جا ہے زندگی
جاوداں پیہم رواں ہر دم جو ہے زندگی
سیرِ آدم ہے ضمیرِ کن فکاں ہے زندگی
جھوٹے شیر و تیشہ و سنگِ گراں ہے زندگی
اور آزادی میں بحرِ بیکراں ہے زندگی
گر چہ اک مٹی کے پیکر میں نہلے زندگی
اس زیاں غلے میں تیرا استمال ہے زندگی
پنختہ ہو جا تو ہے شمشیرِ زہرِ رتو
(ہائیکو دریا)

چاند اور تارے

تارے کہنے لگے قمر سے	ڈرتے ڈرتے دم سحر سے
ہم تھک بھی گئے چمک چمک کر	نظارے ہے وہی فلک پر
چلنا، چلنا مدام چلنا	کام اپنلے صبح و شام چلنا
کہتے ہیں جسکو سکون نہیں ہے	بے تاب ہے اس جہا کی ہر شے
تارے، انسان، شجر، حجر، آب	رہتے ہیں ستم کئی سفر سب
منزل کبھی آئیگی نظر کیا	ہوگا کبھی ختم یہ سفر کیا
اے مزرع شب کے خوشہ چینو	کہنے لگا چاند ہم نشینو
یہ رسم قدیم ہے یہاں کی	جیش سے ہے زندگی جہا کی
کھا کھا کے طلب کا تازیانہ	ہے دور تا شب زمانہ
پوشیدہ قرار میں اجل ہے	اس رہ میں مقام بے محل ہے
جو ٹھپڑے ذرا کچل گئے ہیں	چلنے والے نکل گئے ہیں

انجام ہے اس خرام کا حسن

آغاز ہے عشق انتہا حسن (ہانگ درا)

ساقی نامہ سے اقتباس

ہر اک شے سے پیدا یرم زندگی	دما دم رواں ہے یرم زندگی
کہ شعلے میں پوشیدہ ہے مریج دوو	اسی سے ہوئی ہے بدن کی نود

گراں گرچہ ہے صحبتِ آب و گل   خوش آئی اسے محنتِ آب و گل
یہ ثابت بھی ہے اور سیار بھی   عناصر کے پھندوں سے بیزار بھی
یہ وحدت ہے کثرت میں ہر دم اسیر   مگر ہر کہیں بے چلوں بے نظیر
فریبِ نظر ہے سکون و ثبات   ترپت ہے ہر ذرہ کائنات
ٹھرتا نہیں کاروانِ وجود   کہ ہر لحظہ ہے تازہ شانِ وجود
سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی   فقط ذوقِ پرواز ہے زندگی
ہست اس نے دیکھے ہیں پست و بلند   سفر اس کو منزل سے بڑھ کر پند
سفرِ زندگی کے لئے برگ و ساز   سفر ہے حقیقتِ حشر ہے مجاز
(بال جبریل)

جس میں ہوا انقلاب موت ہے وہ زندگی

جس میں نہ ہوا انقلاب موت ہے وہ زندگی
روحِ اُم کی حیات کش مکشِ انقلاب
صورتِ شمشیر ہے دستِ قضا میں وہ قوم
کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب
نقش ہیں سب ناتمام خونِ جگر کے بغیر
نغمہ ہے سودائے خام خونِ جگر کے بغیر
بادِ صبا کی موج سے نشوونمائے غارِ خوس
میرے نفس کی موج سے نشوونمائے آرزو
خونِ دل و جگر سے ہے میری نوا کی پرورش
ہے رگِ ساز میں رداں صاحبِ ساز کا لہو
(بال جبریل)

نگاہ شوق

یہ کائنات چھپاتی نہیں نسیم را پنا
کچھ اور ہی نظر آتا ہے کاروبار جہاں
اسی نگاہ سے محکوم قوم کے فرزند
اسی نگاہ میں ہے قاہری و جباری
کہ ذرہ ذرہ میں ہے ذوقِ آشکارائی
نگاہِ شوق اگر ہو شریکِ بینائی
ہوئے جہاں میں سزاوار کا رفائی
اسی نگاہ میں ہے دلبری و رعنائی
اسی نگاہ سے ہر ذرہ کو جنوں میرا
سکھا رہا ہے رہ و رسمِ دشتِ پیمائی

نگاہِ شوق میسر نہیں اگر تجھ کو

تیرا وجود ہے قلبِ نظر کی رسوائی (ضربِ کلیم)

ہر چیز ہے محو خود نمائی

ہر چیز ہے محو خود نمائی
بے ذوقِ نمودِ زندگی موت
رائی زورِ خودی سے پریت
تارے آوارہ و کم آہیز
ہر ذرہ شہیدِ کبریائی
تعمیرِ خودی میں ہے خدائی
پریتِ ضعیفِ خودی سے رائی
تقدیرِ وجود ہے جدائی
بے زار و بے نیاز آشنائی
تو آپ ہے اپنی روشنائی
باقی ہے نمودِ سیمیا فی
کم کر گلہ بر صحنِ پائی
ہر چیز ہے محو خود نمائی
بے ذوقِ نمودِ زندگی موت
رائی زورِ خودی سے پریت
تارے آوارہ و کم آہیز
یہ پچھلے پہر کا زرد رو چاند
تیری قندیل ہے ترادل
اک تو ہے حقِ اسل جہاں میں
ہیں عقدہ کشا یہ خارِ صحرا

(ہاں جبرئیل)

دنیا

مجھ کو بھی نظر آتی ہے یہ بو قلمونی
 وہ چاند یہ تارہ ہے وہ پتھر یہ نیگیں ہے
 دیتے ہیں مری چشمِ بصرِ ست یہی فتویٰ
 وہ کوہ یہ دریا ہے وہ گردوں یہ زمیں ہے
 حق بات کو لیکن میں چھپا کر نہیں رکھتا
 تو ہے، تجھے جو کچھ نظر آتا ہے نہیں ہے
 (ضربِ کلیم)

فنونِ لطیفہ

اے اہل نظر ذوقِ نظر خوب ہے لیکن
 خوشے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا
 مقصودِ ہنر سوزِ حیاتِ ابدی ہے
 یہ ایک نفس یا دو نفس مثلِ شر کیا
 جس سے دلِ دریا مستلاطم نہیں ہوتا
 اے قطرۂ نیاں وہ صدف کیا دگر کیا
 شاع کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس ہو
 جس سے چمنِ افسردہ ہو وہ بادِ سحر کیا
 بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قویں
 جو ضربِ کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا
 (ضربِ کلیم)

مصور

کس درجہ یہاں عام ہوں مرگِ نغیل
ہندی بھی فرنگی کا مقلدِ عجی بھی !
مجھکو تو یہی غم ہے کہ اس دور کے ہزار
کھو بیٹھے ہیں مشرق کا سرور ازل بھی
معلوم ہیں اے مرد ہنر تیرے کمالات
صفت تھے آتی ہے پرانی بھی نئی بھی
فطرت کو دکھایا بھی ہے دیکھا بھی ہے تو نے
آئینہ فطرت میں دکھا اپنی خودی بھی
(ضربِ کلیم)

سرودِ حلال

کھل تو جاتا ہے مننی لے ہم وزیر سے دل
نہ رہا زندہ و پائیدہ تو کیا دل کی کشود
ہے ابھی سینہ افلاک میں پہناں وہ نوا
جس کی گرمی سے پگھل جائے ستاروں کا وجود
جس کی تاثیر سے آدم ہو غم و خوف سے پاک
اور پیدا ہو ایاز سے مقامِ محمود
تو رہے اور تیرا زمزمہ لا موجود
جس کو مشروع سمجھتے ہیں فقیہانِ خودی
منتظر ہے کسی مطرب کا ابھی تک وہ سرود
(ضربِ کلیم)

وجود

اے کہ ہے زیرِ فلک مثلِ شررِ تیری نمود
 کوان بچھائے تجھے کیا ہیں مقدماتِ وجود
 گم ہنر میں نہیں تعبیرِ خودی کا جوہر
 وائے صدمت گرا دشاغی وائے سرور
 مکتبِ دیکھہ جز درِ س نمودن نہ دہند
 چو دل آہر کہ ہم باش رہم خواہی بود
 (ضربِ کلیم)

سرود

آیا کہاں سے نالہ نے میں مردِ رے
 اصل اس کی نے نرا ذکا دل ہے کہ چوہ نے
 دل کیا ہے اسکی مستیِ رقت کہاں سے ہے
 کیوں اسکی نگاہ اسٹی ہے تخت کے
 کیوں اسکی زندہ ٹی سے ہے اتوا میں حیا
 کیوں اسکے واردات بدلتے ہیں پے پے
 کیا بات ہے کہ صاحبِ دل کی نگاہ میں
 چمچتی نہیں ہے سلطنتِ روم و شام و طے
 جس روز دل کی رمزِ مہنتی سمجھ گیا
 سمجھو تمام مرحلہ ہائے ہنر میں طے
 (ضربِ کلیم)

خودی و عشق

- ۱- غزل (خودی وہ بحر ہے)
- ۲- تخلیق
- ۳- بیداری
- ۴- خودی کی زندگی
- ۵- شاعر
- ۶- ساقی نامہ سے اقتباس
- ۷- غزل (خرد کے پاس)
- ۸- جدت
- ۹- یہ عالم یہ ہنگامہ رنگ و صوت
- ۱۰- حیاتِ ابدی
- ۱۱- زمانہ
- ۱۲- فرشتوں کا گیت
- ۱۳- علم و عشق
- ۱۴- متفرق اشعار

غزل

(خودی وہ بحر ہے جسکا کوئی کنارہ نہیں)

خودی وہ بحر ہے جسکا کوئی کنارہ نہیں
 تو آ بجو اسے سمجھا اگر تو چارہ نہیں
 طلسم گنبد گردوں کو توڑ سکے ہیں
 زجاج کی یہ عمارت ہے سنگ خارہ نہیں
 خودی میں ڈوبتے ہیں پھرا بھر بھی آتے ہیں
 مگر یہ حوصلہ مرد، یہیچ کارہ نہیں
 ترے مقام کو انجم شناس کیا جانے
 کہ خاکِ زندہ ہے تو تابع ستارہ نہیں
 یہی بہشت بھی ہے حور و جبرئیل بھی ہے
 تیری نگاہ میں ابھی شوخیِ نظارہ نہیں
 مرے جنوں نے زمانے کو خوب پہچانتا
 وہ پیرا ہن مجھے بخشا کہ پارہ پارہ نہیں
 غضب ہے عینِ کرم میں بخیل ہے فطرت
 کہ عملِ ناب میں آتش تو ہے شرارہ نہیں

(بال جبرئیل)

تخلیق

جہانِ تازہ کی افکارِ تازہ سے ہے نمود
 کہ سنگ و خشت سے ہوتے ہیں جہاں پیدا
 خودی میں ڈوبنے والوں کے عدم و ہمت
 اس آبِ جو سے کئے بحرِ بیکراں پیدا
 وہی زمانہ کی گردش پہ غالب آتا ہے
 جو ہر نفس سے کرے عمرِ جاوداں پیدا
 خودی کی موت سے مشرق کی سرزمینوں میں
 ہوا نہ کوئی خدائی کا رازِ داں پیدا
 ہولے دشت سے بولے رفاقت آتی ہے
 عجب نہیں ہے کہ ہوں میرے ہم عناں پیدا
 (ضربِ کلیم)

بیداری

جس بندہ حق میں کی خودی ہو گئی بیدار
 شمشیر کی مانند ہے برقعہ و پَرّاق
 اسکی نگہ شوخ پہ ہوتی ہے نمودار
 ہر ذرہ میں پوشیدہ ہے جو قوتِ اشراق

اس مرد خدا سے کوئی نسبت نہیں تجھ کو
تو بندہٴ آفاق ہے وہ صاحبِ آفاق
تجھ میں ابھی پیدا نہیں ساحل کی طلب بھی
وہ پاکیِ فطرت سے ہوا محرمِ امان
(ضربِ کلیم)

خودی کی زندگی

خودی ہو زندہ تو ہے فقر بھی شہنشاہی
نہیں ہے سبخر و طغرل سے کم شکوہِ فقیر
خودی ہو زندہ تو دریاے بیکراں پایاب
خودی ہو زندہ تو کہسار پر نیاں و حریر
ہنگ زندہ ہے اپنے محیط میں آزاد
ہنگِ مردہ کو موجِ سراب بھی رنجیر
(ضربِ کلیم)

شاعر

مشرق کے نیستاں میں ہے محتاجِ نفس نے
شاعر! تیرے سینے میں نفس ہے کہ نہیں ہے
تاثرِ غلامی سے خودی جسکی ہوئی ندم

اچھی نہیں اس قوم کے حق میں بھئی لے
 شیشے کی مراچی ہو کہ مٹی کا سُبُو ہو
 شمشیر کی مانند ہو تیزی میں تیری مئے
 ایسی کوئی دنیا نہیں افلاک کے بچے
 بے سرکہ ہاتھ آئے جہاں تختِ جم و کُ
 ہر لحظہ نیا طور، نئی برقی بھٹلی
 اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہو طے
 (ضربِ کلیم)

ساقی نامہ سے اقتباس

خودی کیا ہے تلوار کی دھار ہے	یہ موجِ نفس کیا ہے تلوار ہے
خودی کیا ہے بیداری کا ثنات	خودی کیا ہے رازِ درونِ حیات
سمند رہے اک بوندِ پانی میں بند	خودی جلوہٴ بدست و خلوت پسند
من و تو میں پیدا سن و تو سے پاک	اندھیرے اجالے میں ہے تابناک
نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے	ازل اس کے پیچھے ابد سلسلے
ستم اُس کی موجوں کے ہستی ہوئی	زمانے کے دریا میں بہتی ہوئی
دامِ ننگا ہیں بدلتی ہوئی	بختس کی راہیں بدلتی ہوئی
پہاڑ اس کی ضربوں سے ریگِ رواں	سبک اس کے ہاتھوں میں سنگِ گراں
یہی اس کی تقویم کا راز ہے	سفر اس کا انجام و آغاز ہے
یہ بے رنگ ہے ڈوب کر رنگ میں	کون چاند میں ہے شررِ سنگ میں

اے واسطہ کیا کم و بیش سے   نشیب و فراز و پس و پیش سے
 ازل سے ہے یہ کشمکش میں اسیر   ہوئی خاک آدم میں صورت پذیر
 خودی کا نشیمن ترے دل میں ہے
 فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے
 (بال جبرئیل)

غزل
 خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں

خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں   تراعلقِ نظر کے سوا کچھ اور نہیں
 ہر اک مقام سے آگے مقام ہے تیرا   حیاتِ ذوقِ سفر کے سوا کچھ اور نہیں
 گراں بہا ہے تو حفظِ خردی سے ہے وزن   گہریں آپ گہر کے سوا کچھ اور نہیں
 رگوں میں گردشِ خوں ہے اگر تو کیا حال   حیاتِ سوزِ جگر کے سوا کچھ اور نہیں
 عروسِ لالہ! مناسب نہیں ہے مجھ سے جفا   کہ میں نسیمِ سحر کے سوا کچھ اور نہیں
 جسے کد بکھتے ہیں تاجرانِ فرنگ   وہ شے متاعِ ہنر کے سوا کچھ اور نہیں
 بڑا کریم ہے اذبالِ بے نوا، لیکن
 عطائے شعلہ شمر کے سوا کچھ اور نہیں
 (بال جبرئیل)

جدت

دیکھ تو زمانے کو اگر اپنی نظر سے
 افلاکِ منور ہوں ترے نورِ سحر سے

خورشید کے کسب فیاتیرے شر سے
 ظاہر تری تقدیر ہو سیماے قمر سے
 دریا متلاطم ہوں تری موج گہر سے
 شرمندہ ہو فطرت تیرے اعجاز ہنر سے
 اغیار کے افکار و تخیل کی گدا ئی
 کیا تجھ کو نہیں اپنی خودی تک بھی سائی
 (ضربِ کلیم)

یہ عالم یہ ہنگامہ رنگ و صوت

یہ عالم یہ ہنگامہ رنگ و صوت
 یہ عالم کہ ہے زیرِ فرمانِ موت
 خودی کی یہ ہے منزلِ اولین
 مفسر یہ تیرا نشین نہیں
 تیری آگ اس خاکداں سے نہیں
 جہاں تجھ سے ہے تو جہاں سے نہیں
 بڑھے جا یہ کوہِ گراں توڑ کر
 طلسمِ زماں و مکاں توڑ کر

جہاں اور بھی ہیں، ابھی بے نمود
 کہ خالی نہیں ہے ضمیر وجود

ہر اک منتظر تیری یلغار کا
 تیری شوخی فکر و کردار کا
 یہ ہے مقصد گردشِ روزگار
 کہ تیری خودی تجھ پہ ہو آشکار
 (بال جبریل)

حیاتِ ابدی

زندگانی ہے صدفِ قطرہ نیسا ہے خودی
 وہ صدف کیا کہ جو قطرہ کو گہر کرنے سکے
 ہو اگر خود نیکر و خود گر و خود گیر خودی
 یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مرنے سکے
 (ضربِ کلیم)

زمانہ

تو تھا، نہیں ہے، جو ہے نہ ہو گا یہ ہے ایک حرفِ محرمانہ
 قریب تر ہے نمود جس کی اسی کا مشتاق ہے زمانہ
 مری مراحمی سے قطرہ قطرہ نے حوادثِ ٹپک ہے ہیں
 میں اپنی تسبیحِ روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانہ دانہ
 ہر ایک سے آشنا ہوں لیکن جدا جدا رسم و راہ میری

کسی کاراکب کسی کارگب کسی کو عبرت کا تازیانہ
 نہ تھا اگر تو شریکِ نخل قصور میرا ہے یا کہ تیرا
 مرا طریقہ نہیں کہ رکھ لوں کسی کی خاطر سے بُنا نہ
 مرے خم و پیچ کو بخوی کی آنکھ پہ پھانسی نہیں ہے
 ہدف سے بیگانہ تیرا اس کا نظر نہیں جس کی عمارتِ فنا
 شفق نہیں مغربِ افق پر یہ جرے فوں، یہ جھجھکوں ہے
 طلوعِ فردا کا منتظر رہ کہ دوش و امرو ہے فسانہ
 وہ نگر گستاخ جس نے عریاں کیلے فطرت کی طاقتوں کو
 اسی کی بے ناب بکلیوں سے خطر میں ہے اُس کا آشیانہ
 ہوا میں ان کی نفائس اُن کی سمندر اُن کے جہاز اُن کے
 گرہ بھنور کی کھلے ترکیوں کر، بھنور ہے تقدیر کا بہانہ
 جہاں تو ہو رہا ہے پیدا، وہ عالم پیر مر رہا ہے
 جسے فرنگی مقامروں نے بنایا ہے خمارِ خانہ
 (بالِ جبیل)

فرشتوں کا گیت

عقل ہے بے زمام ابھی عشق ہے بے مقام ابھی
 نقشِ بگر ازل ترا نقش ہے نامِ نام ابھی
 خلقِ خدا کی گھات میں رند و فقیہ و میر و پیر
 تیرے جہاں میں ہے وہی گردِ شِص و شام ابھی

تیرے امیر مال مست تیرے فقیر حال مست
 بندہ ہے کوچہ گرد ابھی خواجہ بلندہ بام ابھی
 دانش و دین و علم و فن ، بندگی ہوس تمام
 عشق تگرہ کشائے کافض نہیں ہے عام ابھی
 جوہر زندگی ہے عشق جوہر عشق ہے خودی
 آہ کہ ہے یہ تیغ تیز پردگی نیام ابھی
 (بال جبرئیل)

علم و عشق

علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن
 عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین وطن
 بندہ تخمین وطن کرم کتابی نہ بن
 عشق سراپا حضور، علم سراپا حجاب
 عشق کی گرمی سے ہے مرکہ کائنات
 علم مقام صفات ، عشق تماثل ذات
 عشق سکون و ثبات ، عشق حیات و ممات
 علم ہے پیدا سوال ، عشق ہے پناہ جواب
 عشق کے ہیں معجزات سلطنت و فقر و دین
 عشق کے ادنیٰ غلام صاحب تاج و تلیں

عشق مکان و مکیں ! عشق زمان و زمیں
 عشق سراپا یقین اور یقین فتح باب
 شرع محبت میں ہے عشرت منزل حرام
 شورش طوفان حلال ، لذت ساحل حرام
 عشق پہ بجلی حلال ، عشق بہ حاصل حرام
 علم ہے ابن الکتاب ، عشق ہے ام الکتاب
 (فرب کلیم)

مشرق اشعار

زندہ دل سے نہیں پوشیدہ ضمیر تقدیر
 خواب میں دیکھتا ہے عالم نو کی تصویر

عشق کے ہیں معجزات سلطنت فقر و دین
 عشق کے ادنیٰ غلام صاحب تاج و نگین

عشق مکان و مکیں ، عشق زمان و زمیں
 عشق سراپا یقین اور یقین فتح باب

خرد نے عطا کی مجھے نظر حکیمانہ
 سکھائی عشق نے مجھ کو حدیث زندانہ

عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق
وصل میں مرگِ آرزو ہجر میں لذتِ طلب

عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا
گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب

گرمی آرزو و فراق شورشِ ہائے وہو فراق
موج کی جستجو فراق قطرہ کی آبرو فراق

مردِ خدا کا عمل عشق سے صاحبِ فروغ
عشق ہے اصلِ حیات موت ہے اس پر حرام

عشق کی تقویم میں عصرِ رواں کے سوا
اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام

عشق کے مضراب سے نغمہ تارِ حیات
عشق سے نورِ حیات عشق سے نارِ حیات

آدم و ابليس

(رزم خیر و شر)

- ۱- جبریل و ابليس
- ۲- ابليس کی عرصداشت
- ۳- ابليس کا فرمان اپنے یاسی فرزندوں کے نام
- ۴- تقدیر (ابليس و یزداں)
- ۵- ابليس کی مجلس شوریٰ (اقتباس)

جبریل و ابلیس

جبریل

ہمد م دیرینہ! کیسا ہے جہان رنگِ بو

ابلیس

سوز و راز و درد و داغ و جگر و آرزو

جبریل

ہر گھڑی انلاک پر رہتی ہے تیری گفتگو
کیا نہیں ممکن کہ تیرا چاکِ داسی ہر رنو

ابلیس

آہ! اے جبریل تو واقف نہیں اس راز
کر گیا سرمست، مجھکو ٹوٹ کر میرا سوا
اب یہاں میری گزر ممکن نہیں، ممکن نہیں
کس قدر خاموش ہے یہ عالم بے کاخ و کو
جس کی فوسیدی سے ہو سوزِ درون کا ثبات
اس کے حق پر، تقصیر اچھا ہے یا لا تقصیر

جبریل

کھو دیئے انکار سے تو نے مقامات بلند
پچشم یزدان میں فرشتوں کی رہی کیا آبرو

ابلیس

ہے میری جرات سے شبتِ خاکِ پُرفروغ

میرے فتنے جامہ عقل و خرد کا تار و پلو
 دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزم خیر و شر
 کون طوفان کے طمانچے کھا رہا ہے میں کہ تو؟
 خضرؑ بے دست و پا ایسا بھی بے دست و پا
 میرے طوفانِ یم بہ یم دریا بہ دریا جو بہ جو
 گر کبھی خلوت بیسر ہو تو پوچھ اللہ سے
 قصہ آدم کو رنگیں کر گیا کس کا ہو
 میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح
 تو فقط اللہ صو! اللہ صو! اللہ صو!!
 (بال چریں)

ابلیس کی عرصہ داشت

○ کتنا تعجب و اذیل خداوند جہاں سے
 پر کالہ آتش ہوئی آدم کی کفِ خاک
 جاں لاغ و تن فریہ و لمبوس بدن زیب
 دل نزع کی حالت میں خرد پختہ و چالاک
 ناپاک جسے کہتی تھی مشرق کی شریعت
 مغرب کے فقیہوں کا یہ فتویٰ ہے کہ ہے پاک
 تجھ کو نہیں معلوم کہ حورانِ بہشتی
 ویرانیِ جنت کے تصور سے ہیں غمناک
 جمہور کے ابلیس ہیں اربابِ سیاست
 باقی نہیں اب میری ضرورتِ یہ اخلاک
 (بال چریں)

ابلیس کا فرمان اپنے سیاہی فرزندوں کے نام

لاکھ برہمنوں کو میا ست کے بیچ میں !
 زتاریوں کو دیر کہن سے نکال دو !
 وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا
 روح محمد اسکے بدن سے نکال دو !
 فکرِ عرب کو دے کر فرنگی تختِ سیات
 اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو !
 افغانیوں کے غیرت دیں کاہے یہ علاج
 ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو !
 اہل حرم سے ان کی روایات جمیں لو
 آہو کو مرغزارِ ختن سے نکال دو !
 اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز
 ایسے غول سرا کو چمن سے نکال دو
 (مضبوع)

تقدیر

(ابلیس و یزداں)

ابلیس

اے خدا کے کن نکال مجھ کو نہ تھا آدم میرے

آہ۔ و مرنے والی نزدیک و دور و دیر و زود
حرفِ احکبار تیرے سامنے ممکن نہ تھا
ہاں مگر تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود
بیزداں

کب کھلا تجھ پہ یہ راز؟ انکار سے پہلے کہ بہ
ابلیس
بہ! اے تیری تجلی سے کمالاتِ وجود
بیزداں

(فرشتوں کی طرف دیکھ کر)
پستیِ فطرت نے سکھلائی ہے یہ حجت اے
کتاب ہے "تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود"
مے رہا ہے اپنی آزادی کو مجبوری کا نام
ظالم اپنے شعلہ سوزاں کو خود کہتا ہے دُود
(ماخوذ از محی الدین ابن عربی)

ابلیس کی مجلسِ شوریٰ

۱۹۳۶ء

(اقتباس)

ابلیس

یہ عناصر کا پرانا کھیل! یہ دنیاۓ دوں
ساکنانِ عرشِ اعظم کی تمناؤں کا خون

اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارزار
 جس نے اس کا نام رکھا تھا چہاں کا فون
 میں نے دکھلایا فرنگی کو طوکیٹ کا خواب
 میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسوں
 میں نے ناداروں کو مکھلایا سبق تقدیر کا
 میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوں
 کون کر سکتا ہے اسکی آتش سوزاں کو سرد
 جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوزِ دروں
 جس کی شاخیں ہوں ہماری آبپاری سے بلند
 کون کر سکتا ہے اس غلّی کھن کو سرنگوں
 بہ ہلا مشیر

اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام
 پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام
 ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود
 ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام
 آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں
 ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام
 یہ ہماری سٹی پیسہم کی کرامت ہے کہ آج
 صوفی و ملا، طوکیٹ کے بندے ہیں تمام
 طبع مشرق کے لئے موزوں یہی ایفون تھی
 ورنہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں علیم کلام

ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا
 کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام
 کس کی نو بیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید
 ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام

دوسرا مشیر

خیر ہے سلطانی، جمہور کا غوغا کہ شر؟
 تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر
 پہلا مشیر

ہوں مگر میری جہاں بسنی بتاتی ہے مجھے
 جو ملکیت ناک پروردہ ہو کیا اس سے خطر
 ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس
 جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود رنگ
 کاروبارِ شہر یا ری کی حقیقت اور ہے
 یہ وجودِ میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر
 مجلسِ ملت ہو یا پردیز کا دربار ہو
 ہے وہ سلطان غیر کی کھسی پہ ہو جسکی نظر
 تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام
 چہرہ روشن، اندرون چنگیز سے تاریک تر
 تیسرا مشیر

روحِ سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب
 ہے مگر کیا اس۔ ہودی کی شرارت کا جواب

علی کارل مارکس

آں کلیم بے تجلی ! آں مسیح بے ملیب
 نیست پیغمبر و لیکن در بنس دارد کتاب
 کیا بتاؤں کیا بے کافر کی نگاہ پر دہ سوز
 مشرق و مغرب کی قوموں کیلئے روز حساب
 اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد
 توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی طناب
 چوتھا مشیر

توڑ اسکا رستہ الگیری کے ایوانوں میں دیکھ
 آل سینر کو دکھایا ہم نے پھر سینر کا خواب
 کون بحر روم کی موجوں سے ہے پلٹا ہوا
 گاہ بالبحر جوں صنوبر گاہ نالہ چوں رباب
 تیسرا مشیر

میں تو اسکی عاقبت بینی کا کچھ تاہل نہیں
 جس نے ازنگی یاست کو کیا یوں بے حجاب
 پانچواں مشیر
 (ابلیس کو مخاطب کر کے)

اے ترے سوز نفس سے کار عالم استوار
 تو نے جب چاہا کیا ہر پردگی کو آشکار
 آب و گل تیری حرارت سے جہاں سوز و ساز
 ابلہ جنت تری تسلیم سے دانائے کار
 تجھ سے بڑھ کر فطرت آدم کا وہ محرم نہیں

سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردگار
 کام تھا جن کا فقط تقدیس و تسبیح و طواف
 تری غیرت سے ابد تک سزنگوں و شرمسار
 گرچہ میں تیرے مرید افزنگ کے ساحر تمام
 اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار
 وہ یہودی فننہ گر وہ روح مزدک کا بردار
 ہر قبا ہونے کو ہے جس کے جنوں سے تار تار
 زاغ و شقی ہو رہا ہے ہمسر شاہین و چرخ
 کتنی سرعت سے بدلتا ہے مزاجِ روزگار
 چھا گئی آشفۃ ہو کر دستِ افلاک پر
 جھکونا دانی سے ہم سمجھے تھے ایک مشیتِ غبار
 فتنۂ فردا کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ آج
 کانپتے ہیں کو ہمار و مرغ زار و جوئبار
 میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے
 جس جہاں کا ہے فقط تیری سیادت پر مدار

ابلیس

(اپنے میروں سے)
 ہے مے دستِ تصرف میں جہان رنگ و بو
 کیا زمیں کیا ہر وہ کیا آسمانِ تو بتو
 دیکھ لینے اپنی آنکھوں سے تماشا غب و شرق
 میں نے جب گر مادی اقومِ یورپ کا لہو

کیا امان سیاست، کیا کلیدائے شہر
 سب کو دیرانہ بنا گئی ہے میرا، ایسا ہو
 کارگاہِ شیشہ جڑا رہا، سمجھتا ہے اسے
 توڑ کر دیکھ تو اس تہذیب کے نام و جو
 دستِ فلک سے، نہ کیا ہے جن گریبانوں کو چاہا
 مزد کی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رنو
 کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کو پہ گرد
 یہ بیہ نشان روز گار، آشنہ مغز، آشفہ ہر
 ہے آئینہ بھگت کو خطر کوئی تو اس اُمت سے ہے
 جس کی خاکستریں بے اب تک شرابی آئندہ
 (ارمنان حجاز)

تسخیر کائنات و عروج آدم

○

- ۱ - سرگذشت آدم
- ۲ - انسان اور بنم قدرت
- ۳ - غزل (ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں)
- ۴ - غزل (دریا میں موتی اے موج بے باک)
- ۵ - مرد بزرگ
- ۶ - تسلیم و رضا
- ۷ - فرشتے آدم کو رخصت کرتے ہیں
- ۸ - روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے
- ۹ - فرمان خدا
فرشتوں سے

سرگزشت آدم

سنے کوئی مری غربت کی داستان مجھ سے
لگی نہ میری طبیعت ریاضِ بندہ میں
مری حقیقتِ عالم کی جستجو مجھ کو
لامزاج تغیر پہ نہ کچھ ایسا
نکالا کبھی سے پتھر کی صورتوں پر کبھی
کبھی میں ذوقِ تکلم میں طور پر پہنچا
کبھی صلیب پر اپنودہ بکواسٹایا
کبھی میں غارِ حرا میں چھپا رہا برسوں
ننایا رہنے آ کر سرودِ ربانی
دیارِ ہند نے جس دم مری صدائے سنی
بنایا ذروں کی تریار سے کبھی عالم
لہو سے لال کیا سینکڑوں زمینوں کو
سمجھ میں آئی حقیقت نہ جب تارِ رُوی
ڈر اسکیں نہ کھسا کی محمد کو تلواریں
کشش کا راز ہو یا کیا زمانے پر
کیا اسیرِ شعاعوں کو برقِ سفطر کو
نگرِ خبر نہ ملی آہ ! رازِ ناسخ کی

بھلایا قصہٴ پیمان اولیٰ میں نے
پیا شور کا جب جامِ آتش میں نے
دکھایا اوجِ خیارِ فلک نشیں میں نے
کیا قرار نہ رہے فلک کہیں میں نے
کبھی بتوں کو بنایا احسنِ بخش میں نے
چھپایا نوازِ ازلِ زبیرِ آئینہ میں نے
کیا فلک کو سفرِ جہرِ ریز میں نے
دیا جہاں کو کبھی جامِ آخر میں نے
پسند کی کبھی یونان کی سرزمین میں نے
بسا یا خطہٴ پانِ و ملک چین میں نے
خلافِ معنی تعلیم اہل دیں میں نے
جہاں میں چھوڑ کے پیکارِ عقلِ دیوانے
اسی خیال میں راہِ اُردی میں نے
سکھایا مسئلہٴ کدِ شبنم میں نے
لگا کے آئینہٴ عقلِ دور میں نے
بنادی غیرتِ جنت یہ سرزمین میں نے
کیا خرد سے جہاں کو تہِ نگیں میں نے

ہوئی جو چشمِ مظاہر پرست دا آخر

تو پایا خانہٴ دل میں اسے کیس میں نے (بانگِ دل)

انسان اور بزمِ قدرت

صبح خورشید درخشاں کو جو دیکھائیں نے
بزمِ ممورہ ہستی سے یہ پوچھائیں نے
پر تو ہر کے دم سے ہے ا جا لا تیرا
سیم سیال ہے پانی ترے دریاؤں کا
سرخ پوشاک ہے پھولوں کی درختوں کی
تیری محفل میں کوئی بسز کوئی لال پری
کیا بھلی لگتی ہے آنکھوں کو شفق کی لالی
رتبہ تیرا ہے بڑا شان بڑی ہے تیری
صبح ایک گیت سراپا ہے تیری سلوت کا
نور سے دوہوں ظلت میں گرفتار ہوں میں
میں یہ کہتا تھا کہ آواز کہیں سے آئی
ہے تیرے نور سے وابستہ مری بود و نبود
انجن جسکی ہے تو، تیری تصویر ہوں میں
میرے بگڑے ہوئے کاموں کو بنایا تو نے
نور خود شید کی محتاج ہے ہستی میری
ہو نہ خورشید تو ویراں ہو گلستاں میرا
آہ! لے را ز عیاں کے نہ سمجھنے والے
ہائے غفلت کہ تری آنکھ ہے پابندِ مجاز

تو اگر اپنی حقیقت سے خبردار ہے

نہ سیہ روز رہے پھر نہ سیہ کار ہے (ہائے دہان)

غزل

ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں

ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں
 تہی زندگی سے نہیں یہ نفساں
 یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں
 قناعت نہ کبہ عالم رنگ و بو پر
 جہنم اور بھی آشیاں اور بھی ہیں
 اگر کھو گیا اک نشیمن تو کیا غم
 مقامات آہ و فغاں اور بھی ہیں
 ترے سامنے آسماں اور بھی ہیں
 تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا
 اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا
 کہ تیرے زماں و مکاں اور بھی ہیں

گئے دن کہ تنہا تھا میں انجمن میں

یہاں اب مرے رازداں اور بھی ہیں (بال جبریل)

غزل

دریا میں موتی اے مونج بے باک

دریا میں موتی اے مونج بے باک
 میرے شر میں بجلی کے جوہر
 ساحل کی سوغات! خار و خس خاک
 لیکن نیستاں تیرا ہے نم ناک
 تیرا زمانہ تاثیر تیسری
 ناداں! نہیں یہ تاثیر افلاک
 ایسا جنوں بھی دیکھا ہے ہم نے
 جس نے سئے میں تعذیر کے چاک

کامل فرم ہی ہے رندی کے فن میں

مستی ہے جسکی بے منت تاک (غریب کلیم)

مرد بزرگ

اسکی نفرت بھی عیسٰی اسکی محبت بھی عیسٰی
 قبر بھی اسکا ہے اللہ کے بندوں پہ شفیق
 پرورش پاتا ہے تقلید کی تاریکی میں
 ہے مگر اسکی طبیعت کا تقاضا تخلیق
 انجمن میں بھی میسر رہی خلوت اسکو
 شمع محفل کی طرح سب سے جدا سب کا رفیق
 مثل خورشید سحر فکر کی تابانی میں
 بات میں سادہ و آزادہ معانی میں دقیق
 اس کا اندازِ نظر اپنے زمانے سے جدا
 اس کے احوال سے محرم نہیں پیرانِ طریق
 (فرب کلیم)

تسلیم و رضا

ہر شاخ سے یہ نکتہ پچیدہ ہے پیدا
 پودوں کو بھی احساس ہے پہنکے فضا کا
 ظلمت کدہ خاک پہ شاکر نہیں رہتا
 ہر لحظہ ہے دانے کو جنوں نشو و نما کا

فطرت کے تقاضوں پہ نہ کر راہ عمل بند
مقصود ہے کچھ اور ہی تسلیم و رضا کا
جراثیم ہر نم کی تو خفا تنگ نہیں ہے
اے مرد خدا ملک خدا تنگ نہیں ہے
(ضربِ سلیم)

فرشتے آدم کو جنتِ رخصت کرتے ہیں

عطا ہوئی ہے تجھے روز و شب بے لے تابانی
خبر نہیں کہ تو خاکی ہے کہ سیلابی
سنا ہے خاک سے تیری نمود ہے لیکن
تری سرشت میں ہے کو کبی و ہمتابی
جمال اپنا اگر خواب میں بھی تو دیکھے
ہزار ہوشی سے خوشتر تری شکر خوابی
گمراہ بہا ہے ترا گر یہ سحر گاہی
اسی سے ہے تیرے نخلِ کہن کی شادابی
تری نوا سے ہے بے پردہ زندگی کا ضمیر
کہ تیرے ساز کی فطرت نے کی ہے مضرابی
(بالِ جبریل)

روحِ ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے

کھول آنکھ، زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ
مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ
اس جلوہ بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ
بے تاب نہ ہو مرکزِ بیم ورجا دیکھ

ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں
یہ گنبدِ افلاک یہ خاموش فضا
یہ کوہ، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ ہوائیں
تھیں پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں
آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ

سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے
دیکھینگے تجھے دور سے گردن کے سارے
ناپید ترے بحرِ تمغیل کے کنارے
پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے ثرار
تمیر خودی کو اثر آہ رسا دیکھ

خورشید جہاں تاب کی فتیرے شرریں
آباد ہے اک تازہ جہاں تیرے ہنریں
چمکتے نہیں بچنے ہوئے فردوس نظریں
جنت تری پہناں ہے ترے خونِ جگر میں

اے پیکرِ گلِ کوششِ پیہم کی جزا دیکھ

نالندہ ترے عود کا ہر تارا ازل سے
تو جنسی محبت کا خریدار ازل سے
تو پیرِ صنم خانہٴ اسرار ازل سے
محنت کش و خون ریز و کم آزار ازل سے

ہے راکبِ تقدیر جہاں تیری رضا دیکھ

(دبیل جبریل)

فرمانِ خدا

فرشتوں سے

اٹھو مری دنیا کے غریبوں کو جگاؤ
گرمائو غلاموں کا لہو سو زبقتیں سے
کاخِ امرا کے در و دیوار ہلا دو
کنجشک فرومایہ کو شاہیں سے لڑا دو
سلطانی جہور کا آتا ہے زمانہ
جو نقشِ کہن تم کو نظر آئے مٹا دو

جس کھیت سے دہقان کو میسر ہو رہی
 اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو
 کیوں خالق و مخلوق میں مائل نہیں پردہ
 پیرانِ کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو
 حق را بجو، منہاں را بطور آئے
 بہتر ہے چراغِ حرم و دیر بٹھا دو
 میں ناخوش و بے زار ہوں مر کی سوں
 میرے لئے مٹی کا حرم اور بنا دو

تہذیب نوی کارگہ شیشہ گراں ہے
 آداب جنوں شاعر مشرق کو سکھا دو
 (بال جبریل)

